

(९)

प्रवचन पाथेय

(सन् १९५३)

आचार्य तुलसी

संपादक
श्रीचन्द्र रामपुरिया

द्वितीय संशोधित संस्करण : मार्च, १९६०

मूल्य : बीस रुपये/प्रकाशक : जैन विश्व भारती, लाहनू (राज०)/
मुद्रक : मित्र परिषद्, कलकत्ता के आर्थिक मौजन्य से स्थापित जैन विश्व
भारती प्रेस, लाहनू-३४१३०६।

PRAVACHAN PATHEY

Acharya Tulasi

Rs. 20.00

सम्पादकीय

विक्रम संवत् २००१ । आचार्यश्री तुलसी का सुजानगढ़ चातुर्मास । मैं प्रातःकालीन प्रवचन सुनने जाया करता था । प्रवचनों में आध्यात्मिक चिंतन का ऐसा अविरल स्रोत बहता, जो चित्त को नए जीवन की स्फुरणा और आकांक्षा से भर देता था । प्रवचन तत्त्वों का सूक्ष्म विवेचन, चिरंतन सत्यों का सहज गम्भीर स्फोटन, सत्य और शिव पर आत्मार्पण कर देने की प्रेरणा से ओतप्रोत रहते थे । मन में आया यह वाणी न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए ही, अपितु युग-युग के लिए एक वरदान है । सद्यो के मानव के लिए उसमें एक दिशा, शिक्षा और प्रकाश है । मैंने कुछ सन्तों से निवेदन किया— 'जो सन्त इस विरल युग-पुरुष की अमरवाणी का संग्रह करने में अपना जीवन न्योछावर करेगा । वह इस साधना से स्वयं अमर बनेगा ।' मैंने गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया—कुछ सन्त यदि इस कार्य के लिए नियोजित किए जाए तो वह मानव हितकारी होगा ।

उस समय मैंने तीन दिन के प्रवचनों का संकलन किया । प्रवचन सुनकर घर जाता और वहां स्मृति से जहां तक बन पड़ता मूल शब्दों में लिख डालता । यह संकलन मैंने सन्तों को दिखाया । बाद में मैंने इसे विवरण पत्रिका में प्रकाशित किया । आचार्यश्री की वाणी का पहला संग्रह इस प्रकार मेरे हाथों से हुआ ।

हमें कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहिए कर्मठ युवक जयचन्दलालजी दफ्तरी को, जिन्होंने उपर्युक्त सुझाव को वर्षों बाद हाथ में लिया और सन्तों द्वारा संकलित प्रवचनों को संगृहीत करने की योजना बनाई । महासभा भी इस दिशा में कुछ कार्य करती रही । 'जैन भारती' के अपने सम्पादन काल में जो-जो प्रवचन आते उनके सम्पादन का भार सहज रूप से मुझ पर रहता । प्रकाशित प्रवचनों की प्रतिक्रिया बड़ी अच्छी होती । मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है कि मेरे सुझाव पर महासभा की ओर से एक-एक वर्ष के प्रवचनों का संग्रह पुस्तकाकार में प्रकाशित हो रहे हैं । इस मंगलमय कार्य को सम्पन्न करने में अड़चने भी कम नहीं आयी । बीच में कार्य रोकना भी पड़ा । पर मेरा आग्रह समझिए अथवा प्रवचनों की अपनी महत्ता, कार्य सम्पन्न हुआ ।

इस १९५३ की डायरी में गुरुदेव के लगभग एक सौ पचहत्तर प्रवचन प्रकाशित हो रहे हैं । जितने प्रवचन उपलब्ध हुए हैं उन्हें दे दिया गया है ।

प्रतिदिन एक के हिसाब से वर्ष में तीन सौ पैसे ठ प्रवचन तो होते हैं। इस तरह हमने प्रायः आधी सम्पत्ति तो खो ही दी है।

इन प्रवचनों में हजारों विषय स्पर्शित हैं। इनमें युग की समस्याओं का गम्भीर चिन्तन और उनका समाधान है। ये प्रवचन प्रत्येक मानव को स्पर्श करते हैं। चाहे वह किसी भी स्थान या किसी भी स्थिति में हो। मानव के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अणुव्रत-आन्दोलन का जो घोष है, वह इन प्रवचनों में अच्छी तरह मुखर हुआ है।

युग के कितने ही ऐसे प्रश्न और विषय होते हैं जिन पर लोक-शिक्षक को बार-बार और स्थान-स्थान पर बोलना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में पुनरुक्ति अनिवार्यतः होती ही है। ऐसा होने पर भी भाव का अनूठापन सर्वत्र परिलक्षित है। महात्मा गांधी, सन्त विनोबा आदि के प्रवचनों की ही तरह इनमें पुनरुक्ति दोष रूप में नहीं पर “उन्नीस बार कहा हुआ व्यर्थ न जाए इसलिए बीसवीं बार भी कहा गया है”—इस कहावत की पुष्टि है।

ये प्रवचन मुविचारों के भण्डार हैं। इनमें पद-पद पर मौलिक सम्पदा है। मनुष्य की दृष्टि मत्स्य पर केन्द्रित हो यही इनका ध्येय है।

आचार्यश्री का जीवन एक परिव्राजक जीवन है। वर्षावास के सिवाय वे जनपदों में पाद-विहार करते रहते हैं। भिन्न-भिन्न स्थानों पर दिए गए आचार्यश्री के इन प्रवचनों से देश के लाखों नागरिकों को श्रवण द्वारा लाभ उठाने का सुअवसर प्राप्त हो सका है, किन्तु उपदेश यही पूर्ण नहीं हो जाता। जिन व्यक्तियों को आचार्य श्री के प्रवचनों के श्रवण का लाभ उठाने का मौका नहीं मिला, वे भी लाभान्वित हो सके, यह इष्ट है। यही दृष्टि इस प्रकाशन की है।

आचार्यश्री के अनुसार मानव कल्याण का सर्वप्रथम सोपान धर्माचरण है। अपने एक प्रवचन में उन्होंने कहा—“धर्म अन्तरात्मा के कण-कण में रहे, और ऐसा रहे कि उतारे न उतरे, तभी आज के भौतिकवादी युग से लोहा लिया जा सकता है।” धर्म का विश्लेषण करते हुए आपने बताया है—“धर्म में जाति-पाति, लिंग, रंग, निर्धन, धनिक का कोई अन्तर नहीं हो सकता। धर्म सबके लिए शांति-सुखप्रद है। उसमें भेद-रेखा नहीं हो सकती।” धर्म के बारे में उसकी मान्यताएँ हैं—“धर्म से प्रणियों का कल्याण होता आया है और होता रहेगा। धर्म, मन्दिरों, मठों में जाने मात्र से होगा, ऐसा विचारना नितान्त भ्रम है। वह आत्मा से होगा—तपस्या से होगा। सही अर्थ में धर्म की यह व्याख्या होनी चाहिए—त्याग धर्म है, भोग अधर्म है। धर्म जीवन में रहे। जीवन के प्रत्येक कार्य में धर्म की पुट रहे, यह आज के मानव के लिए आवश्यक है।”

धर्म क्या है? इस सन्दर्भ में आपने कहा—“जो आत्मा की शुद्धि

का साधन है, वह ही धर्म है। धर्म प्रलोभन, बलात्कार और बल प्रयोग से नहीं होता। धर्म जिन्दगी को बदलने से होता है; अन्याय, शोषण, अत्याचार से विरक्त रहने से होता है। जीवन को सुधारने से होता है। इसलिए जिन्दगी बदलना, पापों से डरना और स्वयं को सुधारना यही धर्म है।”

धर्माचरण का मुख्य तत्त्व अहिंसा है। आचार्यश्री के शब्दों में—
“अहिंसा धर्म का गौरव है। उसकी जान है। धर्म में से एक अहिंसा को निकाल दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ अस्थि-कंकाल रह जाएगा। धर्म की आत्मा अहिंसा है। अहिंसा नहीं तो धर्म नहीं। जिस प्रकार धर्म पर सबका समानाधिकार है, उसी प्रकार अहिंसा का भी हरेक पालन कर सकता है।” आपने प्रायः सभी प्रवचनों में अहिंसा के अवलम्बन पर बल देते हुए कहा है—“कोई भी दुःख नहीं चाहता। अतः मानव किसी को न मारे, वह अपने आपको हिंसा से बचाये। प्रत्येक जीव के प्रति उपयोग रखे। उपयोग परम धर्म है।

आचार्यश्री की विचार-सरणि में सुधार की इकाई व्यक्ति ही हो सकता है। “व्यक्ति-सुधार, समाज-सुधार की नींव है। मुझे समाज, देश या राष्ट्र-सुधार की चिन्ता नहीं, मुझे व्यक्ति-सुधार की चिन्ता है। चाहे आप मुझे स्वार्थी कहें, किन्तु मेरा निश्चित अभिमत है कि व्यक्ति-सुधार ही सब सुधारों की मूल भित्ति है। व्यक्ति स्वयं ही सुधरकर दूसरों को सुधारने का प्रयत्न करे। केवल आचारहीन, निकम्मी और थोथी आवाजों से कुछ सम्भव नहीं। उसे जब तक अपने जीवन में समाहित नहीं किया जाएगा तब तक कोई गति नहीं आयेगी।”

आचार्यश्री ने अपने प्रवचनों में “उठो और उठाओ” का आध्यात्मिक नारा बुलन्द किया है। अणुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्यश्री ने आज के गिरते हुए जन-जीवन के प्रति धीरे-धीरे चिन्ता व्यक्त करते हुए निदान स्वरूप बतलाया—“आज जन-जीवन गिरता जा रहा है। ऐसे समय में दो विचारधाराएं हमारे सामने हैं। एक विचारधारा के अनुसार समाज, राष्ट्र और देश का उत्थान हो। दूसरी विचारधारा व्यक्ति-सुधार के पक्ष में है। अणुव्रत-योजना व्यक्ति-सुधार की योजना है। व्यक्ति सुधरेगा तो समाज, राष्ट्र और देश अपने आप सुधर जाएंगे।

आचार्यश्री आध्यात्मिक जीवन-निर्माण की दिशा में व्रत-ग्रहण को बड़ा महत्व देते हैं। अपने जीवन की बुराइयों को मनुष्य आत्मसाक्षी से देखता चला जाए और उनको दूर करने के लिए अनुकूल व्रतों को ग्रहण करता हुआ उनके पालन पर स्थिर होता जाए। इस तरह का जीवन-निर्माण स्वयं में एक आदर्श होगा और उसके द्वारा समाज और राष्ट्र का भी कल्याण होगा। बुराइयों के साथ आत्म-संग्रह ही वास्तविक क्रांति है।

आज विश्व में झूठ और हिंसा की व्यापकता है, उनके ग्यान पर अहिंसा विश्व व्यापी बने—वह जन-जन के मानस में उतरे उसे व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन में प्रश्रय मिले। आचार्यश्री का कहना है—“ओ मानव ! यदि तू युद्ध-प्रेमी है तो न्यूय युद्ध कर, बहादुरी के साथ लड़ और लड़ता रह निर्भयता के साथ, भयभीत होकर पीछे हटने की आवश्यकता नहीं। पर, वह युद्ध कैसा हो ? किसी बाह्य व्यक्ति के साथ नहीं, अन्तर का युद्ध होना चाहिए। तू अपनी अन्तरात्मा से लड़। अपनी आत्मा को जीत, आत्म-विजय कर। वीरता के साथ उसकी एक-एक बुराई को मिटा दे। तू अपना रास्ता ले, त्याग पर चल, फिर चाहे वे यम कहलाए या नियम।”

“नैतिक-उत्थान वास्तविक मुय है। अणुव्रती-मंघ नैतिकता की दिशा में विशेष जागरूक है। इसका उद्देश्य है—मानव में मानवता आए—वह मानव जो पथ-भ्रष्ट होता जा रहा है, मही पथ पर आए। अणुव्रत योजना में छोटे-छोटे व्रत हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि के छोटे-छोटे नियम हैं। इन पांच तत्त्वों को लेकर चलने की आवश्यकता है।”

इस प्रकार हम स्पष्टतया देखते हैं कि आचार्यश्री तुलसी ने अपने प्रवचनों के माध्यम में जीवन की विभिन्न जटिल समस्याओं के समाधान का विकल्प प्रस्तुत किया है। इसके साथ उन्होंने धर्म, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, दया, स्वाध्याय आदि के पालन का आह्वान किया है। आचार्यश्री के प्रत्येक प्रवचन चिरंतन सिद्धान्तों की आधारशिला पर अवस्थित हैं।

मुझे विश्वास है कि इन ‘प्रवचन टायरी’ में एवं आचार्यश्री के अन्य वर्षों के प्रवचनों के सकलन से जन साधारण को विशेष लाभ होगा और ये प्रवचन हिन्दी जगत के लिए अमूल्य निधि साबित होंगे।

१५, नूरमल लोहिया लेन,

कलकत्ता

५ अप्रैल, १९६०

श्रीचन्द रामपुरिया

द्वितीय संस्करण की भूमिका

परमाराध्य आचार्यश्री तुलसी कुशल प्रवचनकार हैं। आपके प्रवचनों में श्रोताओं के दिलों को झकझोरने वाली वेधकता है, प्रवचन सुनने के बाद स्मृतिकोश में सुरक्षित रह सके, इतनी क्षमता सब श्रोताओं के पास नहीं होती। इसलिए वे श्रव्य विषय-वस्तु को पाठ्य रूप में देखना चाहते हैं। इस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रवचन संग्रह सकलित कर प्रकाशित करने का निर्णय हुआ। आचार्यश्री के प्रवचनों का प्रथम सकलन 'प्रवचन डायरी' के नाम से प्रकाशित हुआ। ईश्वरी सन् ५३, ५४, ५५ और ५६, ५७ इस क्रम से सकलन प्रकाशित हुए। वे इतने लोकप्रिय हुए कि बहुत शीघ्र समाप्त हो गये। इधर के कुछ वर्षों से आचार्यश्री के प्रवचन सकलन 'प्रवचन पाथेय' नाम से प्रकाशित हो रहे हैं। उसके आठ भाग प्रकाशित हो चुके हैं।

योगक्षेम वर्ष में एक चिन्तन आया कि प्रवचन डायरी में सगृहीत प्रवचनों को भी 'प्रवचन पाथेय' की शृंखला के साथ नटथी कर दिया जाए तो एकरूपता रहेगी। चिन्तन समयानुकूल था। उसे स्वीकृत कर लिया गया। प्रवचन डायरी का आकार कुछ बड़ा है। उसे प्रवचन पाथेय के आकार में परिणत करने के लिए उसे दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रस्तुत संकलन में ५११ प्रवचनों का समावेश हुआ है। प्रवचन पाथेय का यह नौवा पुष्प सन् ५३ के आधे प्रवचनों का संग्रह है। अग्रिम पुष्पों में प्रवचन डायरी के तीन भागों के प्रवचनों की इसी क्रम से प्रस्तुत करने की भावना है।

श्रीचन्द रामपुरिया

अनुक्रम

१. मर्यादा महोत्सव	१
२. श्रद्धा और ज्ञान	६
३. धर्म और मनुष्य	७
४. सच्चा धर्म	८
५. अणुव्रत	१०
६. मन	११
७. संतो का स्वागत क्यों ?	१८
८. सामायिक	१६
९. मुक्ति क्या ?	२१
१०. मानव-जीवन की मूल्यवत्ता	२२
११. सत्संग	२५
१२. कौन किसका ?	२७
१३. अणुव्रत का महत्त्व	३१
१४. वाणी की महत्ता	३५
१५. शब्द की उत्पत्ति	३७
१६. छात्रों का दायित्व	३८
१७. महावीर के चरण चिह्न	३९
१८. विशुद्धि के स्थान	४१
१९. त्याग वनाम भोग	४४
२०. थावच्चा-पुत्र	४५
२१. आत्मोदय की दिशा	४७
२२. शान्ति का साधन	५१
२३. कल्याण अपना भी औरों का भी	५३
२४. जीवन को ऊँचा उठाओ	५५
२५. आत्म हत्या पाप है	५७
२६. परिवार की धुरी महिला	५९
२७. श्रद्धा और चरित्र	६१
२८. तीन वृत्तियाँ	६७
२९. अभयदान	७०
३०. धर्म की व्यापकता	७२

३१. विश्व मैत्री	७३
३२. वृत्तियो का परिष्कार	७४
३३. दुःख का हेतु ममत्व	७८
३४. विद्यार्थी का चरित्र	८१
३५. मानवता	८२
३६. शत्रु-विजय	८५
३७. धर्म की शरण	८६
३८. मनुष्य लडना जानता है	८७
३९. धर्म की आत्मा अहिंसा	८८
४०. अहिंसा	८९
४१. सद्गुरु की पहचान	९१
४२. सद्गुरु की शरण	९२
४३. सत्य की साधना	९४
४४. परीक्षा रत्नत्रयी की	९७
४५. अचीर्ण व्रत	९८
४६. ब्रह्म मे रमण करो	१००
४७. जीवन बदलो	१०३
४८. अपरिग्रह व्रत	१०५
४९. अणुव्रत	१०५
५०. अहिंसा	१२२
५१. मानवता एव धर्म	११५
५२. तीर्थंकर ऋषभ	११८
५३. जहा माताए संस्कारी होती हैं	१२२
५४. रात्रि-भोजन-त्याग : एक तप	१२४
५५. जैन दर्शन के मौलिक सिद्धांत	१२७
५६. महिलाओ मे धर्म रुचि	१२८
५७. युवको से	१३०
५८. विद्यार्थी कौन होता है ?	१३२
५९. निर्माण वच्चों का	१३४
६०. सामूहिक स्वाध्याय	१३५
६१. अणुव्रती संघ का उद्देश्य	१३७
६२. सुख की खोज	१३९
६३. सुखी कौन ?	१४१
६४. जैन-दृष्टि	१४३
६५. धर्म और अधर्म	१४५

६६. धर्म और त्याग	१५८
६७. धर्म का स्वरूप	१५०
६८. अपने आपकी सेवा	१५२
६९. असली आजादी	१५४
७०. विवेचन : जीव और अजीव का	१५५
७१. समस्याओं का समाधान	१६३
७२. धर्म का स्वरूप	१६५
७३. कार्यकर्ताओं का लक्ष्य	१६६
७४. मोहजीत राजा	१६८
७५. धर्म व्यवहार में उतरे	१७१
७६. सत्संगति	१७२
७७. धर्म से मिलती है शांति	१७३
७८. सार्थक जीवन	१७४
७९. मनुष्य का कर्तव्य	१७५
८०. त्याग का मूल्य	१७६
८१. ज्ञान प्राप्ति का सार	१७८
८२. धर्म वातो में नहीं, आचरण में	१८०
८३. संकल्प की अभिव्यक्ति	१८३
८४. कषाय-विजय के साधन	१८४
८५. अनेकान्त	१८१
८६. समय का मूल्य	१८४
८७. युवकों से	१८५
८८. जीवन-विकास और युगीन परिस्थितियाँ	१८७
८९. शिक्षा का कार्य है चरित्र निर्माण	२०६
९०. श्रावक का दायित्व	२०७
९१. क्या भारत स्वतंत्र है ?	२०८
९२. महत्त्वपूर्ण वय कौन-सी ?	२१०
९३. जीवन विकास के सूत्र	२११
९४. शिक्षक होता है जीवन	२२१
९५. साधना का जीवन	२२२
९६. अवबोध का उद्देश्य	२२६
९७. कवि का दायित्व	२३७
९८. आत्म साधना के महान् साधक	२३८
९९. पर्युपण पर्व	२३९
१००. अणुव्रत एक रचनात्मक कार्यक्रम	२४०

१०१. आत्मशोधन का पर्व	२४२
१०२. आचार की प्रतिष्ठा	२४६
१०३. दासता से मुक्ति	२४७
१०४. विद्यार्जन का ध्येय	२४८
१०५. हमारी नीति	२४९
१०६. सिंहावलोकन की वेला	२५०
१०७. आत्म दर्शन की भूमिका	२५६
१०८. सस्कृति और युग	२५७
१०९. विश्व शांति और अध्यात्म	२६४
११०. अनाग्रह का दर्शन	२६९
१११. धर्म निरपेक्षता बनाम सम्प्रदाय निरपेक्षता	२७१
११२. समस्या का स्थायी समाधान : अहिंसा	२७३
११३. संस्कृत और सस्कृति	२७४
११४. आत्म-निर्माण	२७५
११५. अहिंसा और दया	२७६

१. मर्यादा महोत्सव

मर्यादा महोत्सव एक आध्यात्मिक महोत्सव है। सांसारिक उत्सवों में भौतिकवाद की चर्चा होती है और आध्यात्मिक उत्सवों में अध्यात्मवाद की चर्चा। धार्मिक उत्सवों में आचार की शिक्षा दी जाती है, संगठन और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, मर्यादा में किस प्रकार चला जाता है, यह बताया जाता है।

ऐसे उत्सवों को मेले का रूप नहीं दिया जाना चाहिये फिर भी इतने लोग एकत्रित हुए हैं कि स्थान की संकीर्णता-सी हो गई।

आज का दिन कोई जन्म-दिन या निर्वाण-दिवस नहीं है बल्कि निर्माण-दिवस है। निर्माण और निर्वाण शब्द में कोई विशेष अन्तर नहीं है। अन्तर है केवल एक अक्षर का। इस दिन न तो 'तेरापंथ' का निर्माण हुआ था और न किसी श्रावक संघ का ही निर्माण हुआ था। इस दिन एक व्यक्ति की कलम से एक विधान का निर्माण हुआ था। विधान बनता है और लोग उसे न मानें तो क्या लाभ ऐसे विधान से? विधान आज भी बनते हैं पर उनपर चलते कौन हैं? उनका पालन कौन करते हैं? सरकारें विधानों को बनाने में तत्पर रहती हैं और जनता उन्हें तोड़ने में—बेकार करने में तैयार रहती है। पर एक व्यक्ति की कलम से इस दिन ऐसे विधान का निर्माण हुआ जिसका अक्षरशः पालन किया गया और किया जा रहा है। इसके निर्माता आचार्य भिक्षु और निभानेवाले साधु-साध्वियां दोनों बंधाई के पात्र हैं।

राजस्थानी भाषा में रचित एक गीत में आचार्य भिक्षु और उनके द्वारा लिखित संविधान की चर्चा है। उसका सारांश यह है—

भीखण जी स्वामी ने बड़ा भारी काम किया—एक साधु-संघ की स्थापना की। लोग पूछेंगे—क्या उस समय साधु-संघ नहीं थे? थे, पर उनकी अव्यवस्था और धर्म की दयनीय दशा को देखकर हमारे पूज्य का कलेजा कांप उठा। उन्होंने भगवान महावीर के इस पवित्र संघ में धाधली मचती हुई देखी। अतः उन्होंने एक संगठित और पवित्र साधु-संघ की स्थापना की। उन्होंने कहा—अब मैं निकल पड़ा हूँ, आत्मकल्याण के लिये। मैं मैदान में उतर आया हूँ। केवल आत्मकल्याण ही नहीं 'मैं दूसरों के कल्याण की कामना भी रखता हूँ।' दीपक एक होता है पर उसका प्रकाश कितने ही व्यक्तियों का पथ-प्रदर्शन कर देता है। स्वामी भीखण जी ने भी ऐसा ही काम किया। उन्होंने कहा—

“सब साधु और साध्वियां एक गुरु की आज्ञा में रहे। कोई किमी को

अपना शिष्य-शिष्या न बनाए।” इस मर्यादा से शिष्यप्रथा का समापन हो गया। इसीलिए सब परम प्रसन्न हैं। आज कोई स्वप्न में भी शिष्य बनाने की भावना नहीं रखता। कोई कहे—‘आचार्य को शिष्यों का लोभ जग जाय तो ? आपने आचार्यों को भी मर्यादा में बाध दिया। उन्होंने मर्यादा बनाई कि पंथ बढ़ाने के लिये किसी को दीक्षा न दी जाए। जो आया उसी को मूढ़ लिया ऐसा न हो। पूरी परीक्षा कर, योग्यता आदि को देख-देखकर दीक्षा दी जाय। कही ऐसा न हो कि ‘कानिया मानिया कुर तू चेला मैं गुर’ और शिष्य बना लिया।

लोगों को ये मर्यादाएँ छोटी और साधारण लगती होंगी, लेकिन ये मामूली नहीं, बड़े काम की हैं। जहाज पानी में चलता है पर उसमें बैठने-वालों को इसका पता नहीं चलता। आचार्य भिक्षु ने कहा—

“श्रद्धा आचार का कोई नया बोल सामने आए तो उसकी जहां-तहां चर्चा न करे। आचार्य का वचन प्रमाण मानें। फिर भी दिमाग में वह बोल न जचे तो खीचातान न करे, उसे केवलियों पर छोड़ दे।”

विधानविज्ञों ! शिक्षितों ! और शिक्षकों ! यह ऐसा विधान है जिससे कलह, ईर्ष्या और झगड़ों का वृक्ष पनप ही नहीं सकता। इससे आगे की कुछ धाराएं हैं—

“गण और गणपति की उतरती बात न करें। संयम का अच्छी तरह से पालन करे। सब से एक-दो-तीन कितने भी अविनीत निकले तो कोई बात नहीं। उसे साधु न समझे, उससे परिचय और प्रीति न करें। यदि कोई श्रावक भी उसे साधु समझता है तो वह श्रावक नहीं।”

इस प्रकार की विलक्षण धाराओं वाला यह विधान पत्र लिखा गया अथवा १८५६ माघ सुदी ७ शनिवार को। कहा भी है “थावर कीजै थापना, खुश कीजै व्यापार।” शनिवार की स्थापना स्थिर रहती है। आपने इसे लिखा १८५६ में और १८६० में आपका स्वर्गवास हो गया। जनतन्त्र की दृष्टि से इसमें तत्कालीन समय के सब साधुओं के हस्ताक्षर हैं। यह सिर्फ ऐतिहासिक पत्र नहीं है, गण का छत्र है। यह शासन का जीवन-प्राण है।

यह वार्षिक महोत्सव इसी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। यह सूझ जयाचार्य की है। सन् १९२० में जयाचार्य ने इसकी शुरुआत की। कुछ लोग १९२१ में इसकी शुरुआत कहते हैं। शुरुआत के समय बड़ा भारी ववण्डर आया। लोगों ने कहा, “क्या ऐसे महोत्सव साधु को करने कल्पते हैं ?” पर जयाचार्य ने किसी की न सुनी और इसे चालू कर दिया। इस महोत्सव में अद्भुत सजीवता होती है। जो कभी नहीं आते वे भी इस अवसर पर तो आ ही जाते हैं। दूर-दूर से मारवाड़, मेवाड़, बंगाल, गुजरात, बम्बई उत्तर-प्रदेश से ही नहीं, जर्मनी तक के लोग यहां उपस्थित हैं।

यह २००६ का माघ-महोत्सव सरदारशहर में मनाया जा रहा है।

इसमे १४० साधु और ३६३ साध्वियां सम्मिलित हैं। चार तीर्थ मे ठाट लग रहे हैं।

यहां तक मैंने विधान के बारे मे बताया। अब साधु-साध्वियो को सम्बोधित करके इन्हे भी दो शब्द कहना है।

समस्त साधु और साध्वियो को यही शाश्वत शिक्षा है कि तुम अपने मूल लक्ष्य को मत भूलो। तुम्हारा पहला लक्ष्य है आचार में दृढ रहना। आचारहीन विचार क्रांति कोई काम की नहीं। मूल लक्ष्य पर बद्ध होकर चलो। जानते हो अब विदाई होनेवाली है। मेरी भी विदाई होने वाली है। मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, फिर भी रहूंगा साथ मे। हर पल संयम मे जागरूक रहो। स्वार्थी मत बनो। जो लोग कल्याण का मार्ग चाहते हैं उन्हें रास्ता दिखाओ। निर्भय होकर व्यक्ति-व्यक्ति मे धर्म का प्रसार करो। चाहे इसके लिये कुछ भी कुर्बानियो न करना पड़े।

अब श्रावको को कुछ कहना है—श्रावक-श्राविका भी सचेष्ट और जागरूक रहे। मैं उनकी ऐसी हरकते नहीं सुनना चाहता कि वे जीवन को न उठाकर थोथी नुक्ताचीनी मे समय बिता रहे हैं। उन्हें आत्मालोचना मे समय लगाना चाहिये।

मुझे कभी-कभी ऐसा सुनने मे आता है कि तेरापन्थ का संगठन अब क्या चलेगा, बहुत चला। जैसा कि समय-ममय पर पहले भी सुना जाता रहा है। मैं उन्हें स्पष्ट कह देना चाहता हू कि यह भगवान महावीर का पंथ है, त्यागियो का पन्थ है। इसके प्रति यदि वे ऐसा स्वप्न देखते हैं तो वह स्वप्न होगा। संगठन था, है और रहेगा। इस सष की नीव आचार पर टिकी हुई है।

सभी श्रावक जीवन बदलें और जीवन को उठाने के कार्य में सहयोगी बनें।

मैं एक बार फिर संघचतुष्टय से आह्वान करूंगा कि वह आत्म-कल्याण के लिये एकनिष्ठ प्रयत्न करे।

ससार अशान्त है, यह कोई नई बात नहीं है। परिस्थितियां विपम हैं यह भी कोई नई बात नहीं। ससार शान्ति की ओर आखे फाड़े निहार रहा है, यह भी कोई नई बात नहीं। पर शान्ति मिले कैसे? उसे पाने का क्या रास्ता है? किस मार्ग से हम उसे पा सकते हैं, यह देखना है। भौतिक सुख-सुविधाओ और भोग-विलासों से शान्ति की आशा रखना तो ठीक वैसा ही है जैसा कि एक व्यक्ति गाय-भैस इसलिये न रखे कि उन्हें खिलाने-पिलाने का कष्ट कौन करे? दूध और दही भी वह न रखे और चाहे कि सिर्फ पानी को मथ कर घी निकाल ले। भाइयो! यह तो होने का नहीं। पानी से घी मिल सके तो भौतिकता मे लिप्त रहकर दुनिया भी सुख पा सकती है।

ऐसी हालत में सुख कैसे मिले ? वे लोग, जो आत्म-कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों को भी आत्म-कल्याण का मार्ग दिखायें। उनका भी आत्मकल्याण और उत्थान कैसे हो, यह बतायें। त्याग से कल्याण होगा, शान्ति मिलेगी। जो व्यक्ति अणुव्रती बने हैं, वे जानते हैं कि उन्हें कितनी शान्ति मिली है। आप लोग भी अणुव्रती बनकर यह जान सकते हैं कि आत्मिक सुख कैसे मिल सकता है। अणुव्रती बनना तो दूर; लोग यहाँ तक कह देते हैं कि क्या देश, राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिये साधुओं को ऐसे संघ का गठन करना चाहिये। मैं उन्हें स्पष्ट कहूँगा कि मेरी इच्छा न तो देश के उत्थान की है और न समाज के उत्थान की है। मैं तो यह चाहता हूँ कि व्यक्ति-व्यक्ति का उत्थान हो, व्यक्ति-व्यक्ति की आत्मा का कल्याण हो और इसी कामना के साथ अणुव्रती संघ की स्थापना की गई। तीर्थंकरों ने व्यक्ति-व्यक्ति के कल्याण के लिये उपदेश दिये। उनके बाद आचार्यों ने इस कार्य को चालू रखा। हमारे आठ पूर्वाचार्यों ने जनकल्याण के लिये प्रचार किया। आज भी वह कार्य चालू है और रहेगा। जन-जीवन के उत्थान और कल्याण के साथ समाज या राष्ट्र का स्तर ऊँचा उठेगा ही। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र—ये आपस में जुड़े हुए हैं। इनमें प्रत्येक का हित और अहित एक दूसरे पर आधारित है।

निर्माण या उत्थान की प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा है समता का अभाव। स्व प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना और स्व निन्दा सुनकर नाराज होना दोनों ही खतरनाक हैं। किसी व्यक्ति का एक बिल बहुत सुन्दर हो, लोग देख-देखकर उसकी बड़ी प्रशंसा करें और वह व्यक्ति इसे सुनकर खुश होता हो तो उसे “सामन्तोपनिपातिक” की क्रिया लगती है। बहुत से व्यक्ति तो प्रशंसा करते हैं लेकिन पास खड़े हुए कह देते हैं—“क्या है नामवरी के लिये यह काम किया गया है। अमुक व्यक्ति ने अमुक प्रकार का त्याग इसलिये किया है कि उसने उसका नाम होगा। अमुक व्यक्ति इसलिये अणुव्रती बना है कि उसका नाम हो।” यह सब कहना उस व्यक्ति की बड़ी भूल है। नाम के लिये कार्य किया या नहीं पर उसने तो अपने आप को क्रिया का भागी बना ही लिया। अच्छे कार्य जैसे त्याग-प्रत्याख्यान आदि न कर सको तो जो करता है उसे सुनकर खुश तो हो सकते हो। यदि किसी त्याग की प्रशंसा की तो तुम्हें त्याग की प्रशंसा का लाभ हो जायगा। तुम स्वयं संयोग में सुपात्र दान न भी दे सको को देनेवाले की प्रशंसा तो कर ही सकते हो। इस तरह अनुमोदना से भी तुम्हारा भना होगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सामने तो प्रशंसा करते हैं और पीठ पीछे निन्दा करते हैं। कहते हैं—“क्या है जी ! सामने तो कहना ही पड़ना है पर है जैसे ही है !” ऐसे दुर्मुह व्यक्ति ढके कुएं हैं। खुले कुएं में व्यक्ति गिरता नहीं, कोई अच्छा भले ही गिर जाए। लेकिन कुएं पर एक

गलीचा विछा दिया जाए और फिर उस पर किसी को बिठाया जाए तो बताइये वह बचेगा क्या ? मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि ऐसे निन्दको से तो वे निन्दक कही अच्छे हैं जो खुले निन्दक हैं—जिन्हें लोग जानते हैं । इस प्रकार अनिष्ट की वांछा करने से किसी का कुछ बिगड़ थोड़े ही जाता है, लेकिन इस कामना का फल स्वयं को तो मिल ही जाता है और जब उसका विपाकोदय होता है तब पश्चात्ताप के सिवा और होना क्या है ?

लोगों को चाहिये कि उनसे यदि त्याग प्रत्याख्यान न हो सके, अच्छे कार्य न हो सके तो जो श्रेष्ठ कार्य किये जा रहे हैं उनका अनुमोदन करे, सच्चे दिल से उनकी सराहना करें । श्रेष्ठ कार्यों का अनुमोदन करके भी व्यक्ति श्रेष्ठता का वरण कर सकता है ।

सरदारशहर

२१ जनवरी, ५३

(माघ महोत्सव)

२. श्रद्धा और ज्ञान

व्यक्ति बाह्य—स्थूल शरीर की रचना करता है, देखभाल करता है। उसकी इतनी सेवा करता है जितनी कि माता-पिता और गुरुजनों की भी शायद नहीं करता। वह उसे सजाता है, उसका पोषण करता है और इस स्थूल शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है। वह आभ्यन्तर शरीर तैजस और कार्मण को भूल जाता है। यही नहीं वह आत्मा को भी भूल जाता है। वह शरीर और आत्मा को एक ही मान लेता है। वह जब शरीर और चेतन आत्मा के अलग-अलग अस्तित्व को भूल जाता है।

यह उसकी श्रद्धा में कमी का परिचायक है। लोग श्रद्धा को अन्ध श्रद्धा कहते हैं। एक दृष्टि से उनका कहना ठीक भी है। श्रद्धा के आख नहीं होती। आख तो ज्ञान है लेकिन बिना श्रद्धा का ज्ञान पगु है। यदि श्रद्धा है तो ज्ञान अवश्य आयेगा और उस श्रद्धा के सहारे आया हुआ ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान होगा। यदि ज्ञान असम्यक् है तो यह समझ लेना चाहिए कि श्रद्धा में कमी है और इस श्रद्धा की कमी का ही परिणाम है कि व्यक्ति अपनी चेतन आत्मा को भूलकर शरीर को सब कुछ समझ बैठता है। जब तक वह चेतन और तन को अलग नहीं कर लेगा, शाश्वत सुख मिलने का नहीं। श्रद्धा और ज्ञान से आत्मा को अपना सही स्वरूप मिल जाना ही शाश्वत सुख होगा अर्थात् ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे यह आत्मा, जो इस शरीर में है और एक दृष्टि से मूर्त है, अपने सही स्वरूप को प्राप्त कर ले।

कुछ लोग कहते हैं—श्रद्धा करना कायरो का काम है, लेकिन मैं स्पष्ट कहूंगा कि कायरो का श्रद्धा से कोई सम्बन्ध नहीं। कायर व्यक्ति क्या श्रद्धा करेगा जब कि वह खुद ही ढावाडोल है। श्रद्धा का अनुबन्ध वीरता के साथ है। अस्तु; श्रद्धा में मजबूत रहते हुए ज्ञान को प्राप्त करे और आत्मा एवं शरीर की भेदरेखा को समझकर पदार्थवादी दृष्टिकोण से दूर रहे जिससे आत्मकल्याण हो।

सरदारशहर

२२ जनवरी, ५३

३. धर्म और मनुष्य

धर्म जीवन का सार है। बिना धर्म के मानव, मानव नहीं रह सकता। धर्म है क्या? किस बला को धर्म कहते हैं? क्षत्रिय हाथ में तलवार रखे, कृषक खेती करे, बनिया व्यापार करे, यह धर्म नहीं है। ये तो उनकी अपनी-अपनी सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं। धर्म में वर्गीकरण नहीं हो सकता कि अमुक धर्म मेरा है और अमुक उगका। यह तो व्यक्ति का अपना कार्यक्रम है। तो फिर धर्म है क्या? धर्म है—सत्य और अहिंसा। झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो। इसका पूर्णरूपेण पालन शायद तुम न भी कर सको, पर जितना निभ सके, निभाओ आक्रमण से बचने के लिए तुम्हें हिंसा करनी भी पड़े तो वेगलनव किसी को मत मारो, मत सताओ।

पृथ्वी आज भी वही है जो पहले थी। प्राचीन काल में बैलो में हल चलाकर खेती की जाती थी और इतना धान्य होता कि मनुष्य खाते, पशु-पक्षी खाते फिर भी बहुत बरकत होती। पर आज व्यक्ति ट्रैक्टर से खेती करता है। उसने मोरो को मारा, मियारो को मारा, बन्दरो को मारा, टिट्टी और फाँके को मारा। फिर भी वह भूखो मर रहा है। नीयत के पीछे बरकत है। नीयत ठीक तो सब कुछ ठीक। नीयत खराब तो सब कुछ खराब।

अच्छे-अच्छे व्यक्ति, जिन्हें खाने को अन्न मिलता है, पीने को पानी मिलता है, दूध मिलता है फिर भी वे माय खाते हैं, शराब पीते हैं, कितनी बुरी बात है। एक चलते-फिरते प्राणी को मारकर व्यक्ति अपनी आत्मा को पापो से कलुषित बना लेता है। शराब जैसी खराब चीज को पीता है। वह महुआ, जो पत्ते गिरने पर फलता है, उसकी शराब पीनेवालों की पत कैसे रहेगी? कितने समृद्ध परिवार इसके कारण बरबाद हो गये! आज जो नीची जातियाँ कहलाती हैं वे इन्हे छोड़ती जा रही हैं; वहाँ अपने को कुलधान् माननेवाले इसे अपनाने लगे हैं।

राजपूत में रजपूती नहीं रही, महाजन में महाजनता नहीं रही, मुझे तो ऐसा लगता है कि मानव में मानवता नहीं रही। वे धर्म को छोड़ते हैं, धर्म उनको छोड़ देगा। वे धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म उनकी रक्षा करेगा। मनुष्य को चाहिए कि सत्य-अहिंसा और त्याग-तपस्या को अपनाकर जीवन उन्नत करे। इसी में मानव जीवन की सफलता है।

घडसीसर

६ फरवरी, ५३

४. सच्चा धर्म

आज करीबन १० वर्ष बाद हमारा कालू मे आगमन हुआ है। उस समय श्री डूंगरगढ से आना हुआ था और अब सरदारशहर से आना हुआ है। उस मार्ग से, जिस मार्ग से हम तो क्या, हमारे पूर्वज भी कभी नहीं आये। रास्ते मे छोटे-छोटे ग्रामो मे से आना हुआ। वहां के लोगो मे जो उत्साह और धर्म के प्रति भावना देखी इससे पता चलता है कि लोग आत्म-उत्थान करना चाहते है—जीवन सुधारना चाहते है पर उनको मार्ग दिखानेवाला नहीं मिलता। एक-एक दिन के उपदेश से नहीं, एक-एक घण्टा से भी नहीं, ५-५ मिनट के उपदेश-श्रवण से सैकडो व्यक्तियो ने जीवनभर तम्बाकू, शराब, मांस, शिकार आदि के त्याग कर दिये। आज भी कालू का यह इतना मानव समूह आत्म-उत्थान का मार्ग चाहता है और इसी के लिए एकत्रित हुआ है।

कुछ लोगो मे संकीर्णता की भावना हुआ करती है—यह धर्म उनका है और यह उनका। जिस प्रकार कि कुएं आदि पर लेवल लगा दिये जाते है—“हिन्दुओ के लिए”, “मुसलमानों के लिए”, “हरिजनो के लिए” आदि-आदि। पर क्या धर्म के दरवाजे पर भी कही लेवल मिलता है? हा—केवल एक लेवल मिलता है—“आत्म उत्थान करने वालो के लिए।” धर्म केवल आत्म-सुधार करनेवालों के लिए है, पतन करने वालो के लिए नहीं। उनके लिए संसार बहुत बड़ा है।

कहा जाता है, “धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा।” इसका तात्पर्य यह नहीं कि धर्म को बचाने के लिए अडंगे करो, हिसाए करो, पर यह है कि धर्म को ज्यादा-से-ज्यादा जीवन मे उतारो, धर्माचरण करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हे पतन से बचायेगा। सिर्फ बड़े-बड़े तिलक लगाकर ही ब्राह्मण धर्म को नहीं बचा सकता और न शानदार पगडी पहनकर महाजन ही इसे बचा सकता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आज तक किसी की यह ताकत नहीं कि धर्म को नष्ट कर दे। यह आत्मवस्तु है। इसको बचाने और बिगाडनेवाला तू ही है। अच्छाइयों को अपनाया तो धर्म बचा—आत्म-उत्थान हुआ। बुराइयों, अत्याचारो को अपनाया धर्म गंवाया—आत्मपतन किया।

धर्म वह महल है जो विश्वमैत्री की भीति पर, सत्य और अहिंसा के खम्भो पर टिका हुआ है, जिसमे लिंग और रंग का विभेद नहीं है। निर्धन और धनिक का भेद-भाव नहीं है। तुम लोग सोचते होगे कि हमारे पास पैसा है हम ज्यादा धर्म कर सकेंगे। पर याद रखो—धर्म धन से नहीं होगा। धर्म होगा अपनी आत्मा से। यदि धन से धर्म होता तो उसके मालिक धनवान् ही

६. मन

व्यक्ति का जीवन सुखरे, इस तरफ उसे स्वयं संवेष्ट रहना चाहिए। मनुष्य की पांच इन्द्रियाँ हैं और छठा मन है। मन को अधियों ने नाता प्रकार से सम्बोधित किया है। व्यक्ति यहाँ बैठा है, उसका मन कहीं से कहीं चला जाता है। यह वहाँ तक कैसे चला जाता है? कार से नहीं जाता, रेल से नहीं जाता, वायुयान से नहीं जाता। फिर कैसे जाता है? अधियों ने बतलाया है कि वह बिना पंख का पक्षी है। व्यक्ति मनोविचार और खुशी में उठन पड़ता है, काम-गम वालों को उछाल देता है। इसलिए मन पुरुषों ने कहा—यह बिना लगान का घोड़ा है। जंगली हाथी बहुत तेज बीड़ने हैं। उन पर किसी तरह का अंकुश नहीं होता, महाबल नहीं होता। मन की ऐसी ही तेज गलतार को देखकर महाशयों ने इसे बिना महाबल का सातण कहा है।

ऐसा मन, जिस पर विषय ताता कठिन है: उसे स्वतन्त्र छोड़ दिया जाए तो ठीक वही कहावत चरितार्थ हो जाती है—“जवानी और दिन बन।” एक तो जवानी की गरमी और फिर श्रम की, मना की गरमी। इस स्वतन्त्र में मन बिजारी बन जाता है। ऐसे मन को समझना, प्रशिक्षित करना बहुत आवश्यक है। ऐसा करके ही व्यक्ति अपने बड़े सुखी है।

भक्तों और नावक्तों दोनों एक सम्मान परिवार के सदस्य हैं। वह परिवार सम्मान तो था ही, साथ ही धर्मश्रि भी था। श्रम और धर्म दोनों का एक दाह मिलता बड़ा सुखी है। उनी व्यक्ति बनारस में धर्म नहीं करता। गरिब की इच्छा होती है कि वह धर्म करे। किन्तु अपनी गरमी के कारण वह तेज, लज्जा, लकड़ी के चक्कर से गिर नहीं छुड़ा सकता। उनके परिवार में धर्म और धर्मश्रि दोनों ही थे। संतों में सुलभ की कहावत चरितार्थ होती थी। मातृपिता मनी धर्मश्रि थे। बानी की उन सबसे तो कठन सारी थी। भक्तों धर्मश्रि की परवाहता पर बहुत गय। उन्ने बीड़ा ले ली। वह सधु बन गया, संन्यासी जीवन विनोद मग। एक दिन वह अपने गुरु से बोले—“मैं अपने गुरु जाना चाहता हूँ।” गुरुजी ने पूछा, “क्यों?” प्रश्नोत्तर मिला—“मैं अपना कल्याण तो करता ही हूँ। मैं वह भी

हूँ कि मेरा भाई भी अपना कल्याण करे।” गुरुजी ने आज बोले हुए कहा

“अपने संन्यास का त्याग रखता।” भक्तों गुरु बोले। वही खुशी से एक इच्छा लेकर बोले—“मैं ऐसा आंतरिक आनन्द या गुरु हूँ, ऐसा भाई भी मरे।” गुरु बोले पर मायूस हुए कि भाई आज ही मरी

या है। फिर भी मरने दिम्पल नहीं होगी और प्रयत्न जारी रहा।

५. अणुव्रत

आज कालू में अणुव्रत संघ का प्रचार दिवस मनाया जा रहा है। इसकी स्थापना हुए आज पूरे ४ वर्ष होते हैं। संयोग से यह एक ऐसा मौका मिला है, जिस दिन संघ की स्थापना की गई थी आज भी वही दिन है। आज इस समारोह में सभी जाति के व्यक्ति उपस्थित हैं। ओसवाल, माहेश्वरी, ब्राह्मण, जाट, नाई, राजपूत आदि सबको यहां से कुछ-न-कुछ लेकर जाना है। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें जैनी या तेरापन्थी बनना है। लोगो में एक संकीर्णता की भावना आ जाती है और शायद लोगो को यह कहा जाए कि तुम सब जैनी बन जाओ तो कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा चाहे जैन धर्म कितना ही अच्छा क्यों न हो। फिर साधु ऐसा कहेंगे भी क्यों? जब कि १००-२०० व्यक्ति जैनी बन भी जायेंगे तो कौन-सा उनका भाग बटा लेंगे या नहीं बनेंगे तो कौन-सा कोना खाली रह जायगा? फिर भी व्यक्ति को सुधारने के लिए, उसका आत्म-उत्थान करने के लिए जो योजना बनाई गई है उसमें सन्देह की कोई आवश्यकता नहीं। और इसलिए तो इस योजना का नाम अणुव्रत-संघ रखा गया है। इसमें कही संकीर्णता की बू तक नहीं। किसी भी धर्म को दृष्टिगत करते हुए देखिये, इसके नियम उससे परे नहीं होंगे। वैदिक दृष्टिकोण से देखनेवाले के लिए ये नियम अपने ही धर्म के लगेंगे। वैसे ही इस्लाम, क्रिश्चियन, बौद्ध आदि को भी।

बहुत से लोग ऐसा कह देते हैं—“नियम अच्छे हैं, पालने योग्य हैं, पालन करना चाहिए।” लेकिन जब उन्हें पालने के लिए कहा जाता है तब कहने लगते हैं—“हैं! हैं!! मुझसे नहीं पाले जाते।” क्यों? कौन ऐसा व्यक्ति है जो कल्याण करना नहीं चाहता? सब कल्याण चाहते हैं। फिर कल्याण करने के लिए उद्यत न होना आश्चर्य है। स्वतः तो कल्याण होगा नहीं। लोग स्वकल्याण न चाह कर पर-कल्याण देखना चाहते हैं! यदि उन्हें कल्याण करना है तो कुछ कठिनाइयां भी झेलनी पड़ेंगी—नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। आज समय है नियमों के पालने का।

नियम भी ऐसे हों जिनसे दूसरों को प्रेरणा मिले। अन्यथा एक सत्तर वर्षीय बुढ़ा आकर कहे—“महाराज! मुझे दूसरा विवाह करने का त्याग दिला दें” इस कथन पर लोग हंसेंगे। धन्यवाद का पात्र वह है जो भरी जवानी में ब्रह्मचर्य-व्रत को स्वीकार करता है। एक बुढ़ा जिसके एक भी दांत नहीं, खोपर की तरह मुंह और कहे—“सुपारी खाने का त्याग दिला दे।” अरे जिससे सुपारी खाई नहीं जा सकती, उसे त्याग लेते देखकर लोग हंसेंगे ही। आज समय है जब कि लोगों में नाना प्रकार की बुराइयां घर कर गई हैं। ऐसे समय में उन्हें छोड़ने वाला धन्यवाद का पात्र है।

कालू

१५ फरवरी, ५३ (अणुव्रत प्रचार-दिवस)

६. मन

व्यक्ति का जीवन सुधरे, इस तरफ उसे स्वयं सचेष्ट रहना चाहिए। मनुष्य की पांच इन्द्रियां हैं और छठा मन है। मन को ऋषियों ने नाना प्रकार से सम्बोधित किया है। व्यक्ति यहां बैठा है, उसका मन कहीं से कहीं चला जाता है। यह वहां तक कैसे चला जाता है? कार से नहीं जाता, रेल से नहीं जाता, वायुयान से नहीं जाता। फिर कैसे जाता है? ऋषियों ने बतलाया है कि वह बिना पंख का पक्षी है। व्यक्ति मनोविकार और खुशी में उछल पड़ता है, आस-पास वालों को उछाल देता है। इसलिए सत पुरुषों ने कहा—यह बिना लगाम का घोड़ा है। जंगली हाथी बहुत तेज दौड़ते हैं। उन पर किसी तरह का अकुश नहीं होता, महावत नहीं होता। मन की ऐसी ही तेज रफ्तार को देखकर महर्षियों ने इसे बिना महावत का मातंग कहा है।

ऐसा मन, जिस पर विजय पाना कठिन है, उसे स्वतन्त्र छोड़ दिया जाए तो ठीक वही कहावत चरितार्थ हो जाती है—“जवानी और फिर धन।” एक तो जवानी की गरमी और फिर धन की, सत्ता की गरमी। इस स्वातन्त्र्य से मन विकारी बन जाता है। ऐसे मन को समझाना, प्रशिक्षित करना बहुत आवश्यक है। ऐसा करके ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है।

भवदेव और भावदेव दोनों एक सम्पन्न परिवार के सहोदर थे। वह परिवार सम्पन्न तो था ही, साथ ही धर्मप्रिय भी था। धन और धर्म दोनों का एक जगह मिलना बड़ा मुश्किल है। धनी व्यक्ति धनान्धता में धर्म नहीं करता। गरीब की इच्छा होती है कि वह धर्म करे। किन्तु अपनी गरीबी के कारण वह तेल, नमक, लकड़ी के चक्कर से पीछा नहीं छुड़ा सकता। उनके परिवार में धन और धर्मप्रियता दोनों ही थी। सोने में सुगन्ध की कहावत चरितार्थ होती थी। माता-पिता सभी धर्मप्रिय थे। दादी तो उन सबसे दो कदम आगे थी। भवदेव धर्माभिरुचि की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। उसने दीक्षा ले ली। वह साधु बन गया, संन्यासी जीवन विताने लगा। एक दिन वह अपने गुरु से बोला—“मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ।” गुरुजी ने पूछा, “क्यों?” प्रत्युत्तर मिला—“मैं अपना कल्याण तो करता ही हूँ। मैं यह भी चाहता हूँ कि मेरा भाई भी अपना कल्याण करे।” गुरुजी ने आज्ञा देते हुए कहा—“अपने संन्यास का ख्याल रखना।” भवदेव गांव आये। बड़ी खुशी से आये। एक इच्छा लेकर आये—“मैं जैसा आंतरिक आनन्द पा रहा हूँ, वैसा ही मेरा भाई भी पाये।” गांव आने पर मालूम हुआ कि भाई आज ही शादी करके आया है। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और प्रयत्न जारी रखा।

संसारपक्षीय माता दर्शनार्थ आई। बोली, “महाराज ! वड़ी गलती हुई। साधुओ के आगमन पर दो-तीन मंजिल अगवानी में जाती हूं। आपके दर्शन यहां भी देर से कर सकी।” मुनि ने कहा—“कोई बात नहीं।” भावदेव की बात चलाई। बुढ़िया ने बताया—“आज ही उसकी शादी हुई है।”

भावदेव वड़ी खुशी से भ्रातृ-मुनि के दर्शन करने आया। मुनि ने पूछा—“शादी कर ली।” भावदेव बोला—“हां।” मुनि ने कहा—“फंस गया जाल में ? बन्ध गया बन्धन में ? अब भी तो छूट। सांसारिक सुखों में कुछ नहीं है। अपना कल्याण कर। आत्मरमण कर।” जवाब मिला—“महाराज ! मैंने समझा नहीं। आप क्या कहते हैं।” मुनि बोले—“साधु बन जा। इन झंझटों से मुक्ति पा।” उन्होंने संसार की अनित्यता बतलाई। कुछ वैराग्य से और कुछ बड़े भाई के संकोच से भावदेव ने ‘हां’ भर ली। अपवाद यह रहा कि अनुमति कैसे मिलेगी। “सबकी अनुमति दिलाना मेरा काम है” मुनि ने कहा। माता ने सहर्ष अनुमति दे दी। नव विवाहिता बहू से माता ने अनुमति के लिए कहा। उसने भी हां भरते हुए कहा—“यदि वे दीक्षा ले तो मेरी सहर्ष आज्ञा है। मेरा विचार दीक्षा का नहीं है। मैं श्राविका-धर्म का पालन करूंगी। आप उन्हें समझा देना। बाद में साधुपन न पला तो मेरे घर में जगह नहीं है। मुझसे उनका कोई सरोकार नहीं रहेगा।” माता बोली—“बहू! ऐसा क्यों बोलती हो ? एक भाई साधु है ही; वह अच्छी तरह साधुपन पालता है। यह भी पाल लेगा।” बहू ने कहा—“पाल लेंगे तो मैं प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देती हूं।”

भावदेव दीक्षित हो गया। दोनों भ्रातृ-मुनि गुरु के पास आये। वंदना की। भावदेव साधु-जीवन विताने लगा। वह किसी तरह की गलती नहीं करता। उसके मन में भाई का संकोच था। पर साधुपन का रंग उसकी रंग-रंग में जमा नहीं, रमा नहीं। वह सोचता—मैं कहां आ गया, कब गांव जाऊंगा। विकार उत्पन्न हुआ, पर भाई का संकोच था। प्रतिज्ञा की—भाई के जीते जी घर नहीं जाऊंगा, साधु ही रहूंगा। अब यही धुन रहती कि कब भाई मरे, कब घर जाऊं ?

एक दिन एक ज्योतिषी आया। भावदेव के मन में आया “भाई कब मरेगा” ज्योतिषी से कैसे पूछूं ? युक्ति सूझी। पूछ बैठा “मुझे भाई का कितना सुख है ?” ज्योतिषी ने बताया—“बहुत वर्ष बाकी है।” यहां तो एक-एक क्षण वर्ष की तरह बीत रहा है और उधर बहुत वर्ष बाकी है ! क्या किया जाए ? कब भाई मरे, कब गांव जाऊं ? उनके रहते कैसे जाऊं ?

पूरे १२ वर्ष बीत गए। भाई को बीमारी ने आ घेरा। विकट बीमारी। भावदेव ने डाक्टर से पूछा—“नाड़ी कैसी है।” “कमजोर है”—डाक्टर ने कहा। मन में खुशी हो रही थी। किन्तु ऊपर से बड़ी उदासी

दिखाई। रात्रि के १२ वजे शरीर ठण्डा होने लगा मुनि भवदेव के प्राणपखेरू उड़े और भावदेव आजाद हो गए। मुनि भवदेव स्वर्गवासी हो गये। अब भावदेव को रोकने वाला कौन था ? शर्म किसकी थी ? बहुत दिनों की आशा पूर्ण हुई और उसने सुख की सांस ली।

सुबह होने वाली थी। लोग मृत शरीर का जुलूस निकालने के कार्यक्रम में व्यस्त थे। भावदेव अपनी योजना बना रहा था। उसने नवीन वस्त्रों की गठरी बांधी, फटे-पुराने धर्मोपकरणों को छोड़ा; पर साधु-वेश नहीं छोड़ा। सूर्योदय से पूर्व ही उसने यात्रा का श्रीगणेश कर ग्राम का रास्ता लिया। वह सोचता जाता था कि घर कैसे जाऊंगा, पहले कहां ठहरूंगा। इसी प्रकार विचारों का तानाबाना बुनता रहा।

सूर्योदय होने को था। गुरुजी ने देखा—आज भावदेव नहीं दीख रहा है। फिर सोचा कार्य-निमित्त बाहर गया होगा। इन्तजार किया। वह नहीं आया। उसके नये उपकरण भी नहीं थे। सोचा—चला गया होगा। पर विचार था कि १२ वर्ष का पुराना साधु जिसने कोई गलती नहीं की, जिसकी कभी कोई शिकायत नहीं आई, कैसे चला गया ?

भावदेव विचारों में लीन हो चला जा रहा था। चलते-चलते ग्राम आया। “सीधा घर कैसे जाऊ ?”—यह प्रश्न उसके मन में बार-बार उठा। आखिर गांव के बाहर एक रमणीक बाग में उसने डेरा डाल दिया।

उद्भ्रान्तमना भावदेव मुनि वेष में खड़ा है। विचार करता है कैसे घर जाया जाए। माता जीवित है या नहीं। यदि वह जीवित होगी तो मुझे घर में घुसने नहीं देगी, किससे पूछा जाय ? इस तरह भावों की उथल-पुथल चल रही थी। संयोग ऐसा मिला कि नागला (इनकी पत्नी) अपनी सहेलियों के साथ कहीं जा रही थी। उसने मुनि को देखा। उसे बड़ा हर्ष हुआ। “धन्य भाग्य जो आज सन्त-दर्शन हुए।” उसने दर्शन करने के लिए सहेलियों से चलने को कहा, पर उन्होंने टाल दिया। नागला अकेली ही दर्शन को चली। आई और दर्शन कर उसने पूरे तीन बार प्रदक्षिणा दी तथा सुखसाता—कुशल-क्षेम पूछी।

मुनि अकेले कैसे ? अकेला रहना उन्हें कल्पता नहीं। गुरु की आज्ञा होगी। साधु अकेली स्त्री से बात करते ही नहीं। दूर से कहते हैं—“हमें कल्पता नहीं है।” इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। दाल में काला तो नहीं है ? नाना प्रकार के प्रश्न चित्रपट की तरह आंखों के सामने नाचने लगे।

व्यक्ति अपने सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति का बुरा फौरन सोच लेता है। नागला ने सोचा कि कहीं मेरे पति तो नहीं हैं। फिर सोचा, “मेरे विचार असत्य हो। होगा कोई, मुझे क्या ? क्यों सोचू ? सहेलियां इन्तजार करती

होगी।” यह सोच चलने लगी। फिर सोचा—बात का पूरा पता लगाना चाहिए।

इधर मुनि ने सोचा—“यह औरत आकर चली जा रही है, क्यों न इसी से सब बात पूछी जाए।” मुनि ने आवाज दी। जवाब मिला, “महाराज ! मैं अकेली हूँ।” मुनि ने कहा, “ऐसी क्या बात है, तुम दरवाजे के बाहर खड़ी हो, मैं भीतर हूँ।”

नागला ने नजदीक से देखा। सन्देह हुआ कि पति ही है। खैर हुआ सो हुआ। यदि वे ही है तो मैं उन्हें सही रास्ते पर लाकर ही छोड़ूंगी। घर तक पहुँचने न दूँगी। यह उपकार की भावना सच्चे उपकार की भावना है। व्यक्ति भूखे को रोटी खिलाता है। प्यासे को पानी पिलाता है। गरीब को आर्थिक सहायता देता है। रोगी को दवा देता है। यह उसका लौकिक व्यवहार है। नामवरी की भावना से भी यह सब किया जा सकता है। लेकिन गिरते को उठाना, पापी को पवित्र बनाना सच्चा उपकार है।

नागला ने मुनि से कहा—“क्या आज्ञा है, महाराज !” मुनि ने कहा, “तुम्हारे इस सुग्राम में बड़े-बड़े श्रावक थे। एक प्रसिद्ध श्राविका भी थी उसका नाम था रेवती, भावदेव की माता। अब वह जीवित है या नहीं ?”

नागला ने सोचा—“यह सब नाम तो मेरे परिवार में ही है। जवाब कुछ सोच-विचार कर देना चाहिए।” एक बार वह असमजस में पड़ गई। फिर बोली—“महाराज ! मैं याद कर रही हूँ, कौन रेवती है। नगरी बड़ी है, यहाँ कई रेवती हैं।”

इस तरह नागला ने बड़े सोच-विचार के बाद जवाब दिया। अपना कुछ भी भेद न देती हुई वह मुनि का भेद ले लेती है। विचार के बाद उसने बताया, “मैं रेवती को जानती हूँ। बड़ी नामी श्राविका थी। उसके बराबर श्रावक ब्रतों में कोई मजबूत नहीं है। ब्रह्मचर्यव्रतधारिणी, रात्रि को चौविहार का त्याग और भी नाना प्रकार के त्याग प्रत्याख्यान उसने किए थे।”

मुनि को तो जल्दी लग रही थी यह जानने की कि वह जीवित है या नहीं। नागला इसे टालती जाती थी। बड़े घुराव के बाद वह जवाब देती।

मुनि ने कहा—“यह तो मैं जानता हूँ कि वह बड़ी पक्की श्राविका थी। अब वह जीवित है या नहीं ?” नागला ने बताया—“वह अब जीवित नहीं है। उसे देवलोक प्राप्त हुए कई वर्ष हो गए।”

मुनि ने सुख की सास ली। न अब भाई कहनेवाला है, न माता। वह दोनों तरफ से आजाद है। पर यह तो पूछ लूँ कि मैं जिसके लिए आया हूँ, अब वह जीवित है या नहीं। बदनामी के पीछे कुछ स्वार्थ तो सधे। जूठा भी खाएँ, पर वह जब सीठा हो तब न ? बदनामी हो और काम भी न बने, यह ठीक नहीं। वह कुछ और पूछने लगा कि इतने में नागला बोली—“महाराज !

मत्स्ययेण वन्दामि ।” मुनि ने कहा—एक बात फिर पूछनी है । रेवती के लड़के की वह थी वह अब जीवित है या नहीं ?”

नागला ने मन ही मन कहा, “आई बात समझ मे । मेरे लिए ये आतुर हैं ।” उसने थोड़ा क्रोध दिखाते हुए कहा—“महाराज ! आप कैसी बातें करते हैं ? कभी रेवती जीवित है या नहीं, कभी नागला जीवित है या नहीं । क्या मतलब है आपको स्त्रियों से ? साधु पूछ सकता है—आहार पानी का संयोग कहां होगा ? लोगो में धर्म-ध्यान की रुचि कैसी है ? सो तो नहीं, अमुक जीवित है या अमुक मर गई । मुझे शक होता है कि आप साधु नहीं हैं ! अन्यथा ऐसी बातों से क्या प्रयोजन ?”

मुनि ने सोचा कि बात आगे न बढ़ जाए इसलिए वह बोला—“बाह ! मैं पूछू और बिना मतलब । वह मेरी पत्नी है । इसीलिए मैंने पूछा ।”

नागला बोली, “महाराज कैसी अविचारपूर्ण बातें करते हैं ? मैंने न कभी सुना, न देखा, कि जैन साधु की भी पत्नी होती है । हां, कई घर-गृहस्थीवाले साधु—नाथ, योगी, वैरागी होते हैं, पर जैन साधु की कभी पत्नी नहीं सुनी ।”

मुनि ने सोचा अब बात छिपानी नहीं चाहिए । वह बोला, “मेरा नाम भावदेव है । १२ वर्ष पूर्व की बात है । मैं गादी करके आया ही था । उसी समय मेरे बड़े भाई ने, जो मुनि थे, मुझे सांसारिक बन्धनों से मुक्त रहने का उपदेश दिया । उन्होंने कहा—‘सांसारिक फंदे में मत पड़’ । मैं उस समय कांकण-डोरडे’ के फंदे में बंधा हुआ था । भाई ने आग्रह किया तो मैंने उसे तोड़ डाला और साधु जीवन स्वीकार कर लिया ।” नागला बीच में ही पूछ बैठी, “तो क्या आपको जवरदस्ती साधु बना लिया गया ?” मुनि ने कहा “नहीं, मेरी रजामंदी थी मैं भाई की बात न टाल सका ।”

“तो अब भाई का क्या हुआ ?” नागला ने मुनि से पूछा ।

“वे भी वहां पहुंच गए जहां रेवती चली गई ।” मुनि ने उत्तर दिया ।

“अच्छा, १२ वर्ष बिताये तो अब फिर क्या है ?” नागला बोली ।

“बस पूछिए मत, एक-एक क्षण वर्ष की भांति बीता, अब नहीं रहा जाता ।” मुनि संकोच का परदा उतार कर बोला ।

कैसी बात कर रहे हैं मुनिजी ! आपको शर्म नहीं आती । साधु-वेष लजाते हो ? उतारो इन वस्त्रों को, अपने मुंह की भी मक्खियां नहीं उड़तीं, नागला के लिए मुंह धोकर आए हो । नागला, तन-मन से आपकी वांछा नहीं करेगी । वह मेरी सहेली है । उसने रेवती की ठोकर खाई है । वहां तक न जाकर यही से लौट जाइये ।”

कैसी-कैसी गुणवती स्त्रियां होती हैं । एक तरफ पुरुष जो पात्र कहलाता है, पतित हो रहा है और दूसरी तरफ स्त्री उसे पावन बनाने की

कोशिश कर रही है। पुरुष गिर रहा है, स्त्री उठाने की कोशिश कर रही है। इतिहास के पृष्ठ के पृष्ठ ऐसे उद्धरणों से भरे मिलेंगे। यह महिला-समाज के लिए गौरव की चीज है। यह उनकी सद्गुण-प्रियता और धर्मनिष्ठा का परिचय है। आज भी जितनी संख्या 'सतियो' की मिलती है, 'संतो' की नहीं मिलती है।

“जा ! जा !! देख लिया तेरे मुह का रूआव। तू जानती है दूसरों के मन की बात ? मैं जिस नागला को क्षणभर भी नहीं भूलता, अवश्य वह हर वक्त मेरे लिए कौए उड़ाती होगी। भला, स्त्री के लिए पति के सिवा और है ही क्या ?” भावदेव ने नागला से कहा जिसे वह अब तक भी न पहचान सका।

“अच्छा ! बिना नमस्कार किए ही चलती हूं। आप साधु नहीं हैं, मैं पक्की श्राविका ठहरी,” नागला बोली।

“जा ! जा ! मुझे चाह नहीं है तेरे नमस्कार की।” भावदेव ने प्रत्युत्तर दिया।

चिन्तातुर नागला घर की ओर चली। क्या किया जाए ? नाड़ी विल्कुल धीमी पड़ चुकी है। प्राण जानेवाले हैं। नाममात्र का साधुवेप है। मैं क्या करूंगी, घर आ ही गए तो ! वह इसी उबेड़बुन में घर पहुंची। कुछ हल निकाला जाए। अपनी विश्वासपात्र पड़ोसिन के पास गई। सारी बात कह सुनाई। सलाह-मशविरा कर सारी योजना बनाकर दोनों उस बाग में पहुंची जहां मुनि ठहरे थे।

मुनि ने सोचा “अब यहां क्या करना है ? घर चलू।” वह खाना होना ही चाहता था कि इतने में नागला अपनी सहेली के साथ आ पहुंची और बोली—“मुनिराज ! हम यहां सामायिक करना चाहती हैं। आपको कोई कठिनाई तो नहीं होगी ?

भावदेव उनके सामने अपने घर जा नहीं सकता था इसलिए उसने कहा—यहां कोई भाई नहीं है। तुम सामायिक कैसे करोगी ? नागला बोली—“हम दो हैं। हमें यहां रहना कल्पता है।” ऐसा कह उन्होंने दो सामायिक स्वीकार ली।

“अब क्या किया जाए इतनी देर और रुकना पड़ेगा।” भावदेव विचार में पड़ गया। इतने में एक वच्चा भागा-भागा आया और बोला—“मा ! ओ मा !!” और नागला की गोद में आने लगा।

“ना बेटा ! मेरे सामायिक है।” माता ने कहा।

“मा ! ओ मां !! एक बात कहूँ” और वह गोद में आ ही गया। माता पहले गोद में आने के लिए मना करती थी। अब पुचकारने लगी, दुलारने लगी। कहो, बत्स ! क्या बात है ?”

मुनि मन ही मन सोचने लगा—कैसी मूर्ख स्त्री है। अभी-अभी मना कर रही थी। अब दुलार रही है।

वच्चा बोला, “मां ! आज तूने खीर वड़ी अच्छी बनाई थी। खाने में स्वादिष्ट, केशर की गंध, वादाम, नोजा, पिस्ता, चिटकी आदि के मिश्रण से वड़ी अच्छी खीर बनी। मैं खाने बैठा और खाता ही गया। सारी खीर खाली। पर मां ! उसी समय वमन हो आई। सारी खीर खाई वैसे ही बाहर निकल आई। मेरे हाथ पैर सभी उससे सन गए !”

“फिर क्या किया ?” माता ने प्यार से पूछा।

“मां ! करता क्या ? खीर वड़ी सुस्वादु थी। गवाई जा नहीं सकती थी। वमन में निकली खीर को मैं फिर चाट गया। मा ! वह वड़ी स्वादिष्ट लगी। चाटते-चाटते हाथ पैरों को साफ कर दिया।”

माता ने वात्सल्य-भाव दिखाते हुए कहा—“बहुत अच्छा किया बेटा ! खीर गवाई नहीं। भला छोड़ी भी कैसे जाती ?”

मुनि से न रहा गया। एक तरफ ये घिनौनी बातें ! ऊपर से माता का प्यार ! वच्चे ने कुत्ते का काम किया और फिर दुलार—समर्थन ! कैसी उल्टी गंगा वह रही है ! वह बोल पड़ा, “तुम कितनी मूर्ख हो ? यदि वच्चे के द्वारा कोई अच्छा काम होता तो सराहना भी करती।”

नागला इसी क्षण की प्रतीक्षा में थी। वह बोली—यह तो वच्चा है। आप तो समझदार हैं। क्या आपका मन वमन चाटने के लिए नहीं ललचा रहा है ? वमन की तरह छोड़े काम-भोगों को चाटने जा रहे हो ! जिस नागला के लिए आप इतनी मूर्खता कर रहे हो, वह मैं ही हूँ। मुझे अपनी सास से संस्कार मिले हैं। मेरे लिए आपने साधुत्व छोड़ दिया तो न घर के रहेगे और न घाट के।”

मुनि की आंखें खुल गईं। यही है नागला। मैं बड़ा नीच हूँ। कहां मैं मुनि था, कहां भ्रष्ट होने जा रहा हूँ। उसने कहा—“मैं इन कामभोगों को आजीवन के लिए ठुकराता हूँ। आज तुमने मुझे सत्पथ पर ला दिया। इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। पर गुरु के पास कैसे जाऊं ? मैं बिना आज्ञा आ गया था।

नागला ने कहा, “चलिए। किसी बात का डर नहीं है।” वह उन्हें गुरु के पास लिवा लाई। सारी बात बताई। भावदेव ने अपनी गलती का प्रायश्चित्त स्वीकार कर पुनः साधु-जीवन में रमण किया और अन्त में स्वर्ग-सुखो को प्राप्त किया। वही भावदेव अगले जन्म में जम्बूकुमार हुआ जिसने अति उच्च वैराग्य-वृत्ति से साधुपन लिया और भगवान् महावीर के तीसरे पट्टधर हो मुक्ति प्राप्त की।

लूणकरणसर

२२ फरवरी, ५३

७. संतों का स्वागत क्यों ?

किसी भी गांव या शहर में मन्तों का आगमन होता है तो लोग उनका स्वागत करते हैं। क्यों ? किसी नेता के स्वागत में स्वार्थ मग्न मकता है पर अकिंचन साधु किसी को क्या देंगे ? यह एक रहस्य है। वास्तविकता है कि जो चीज अमीरों के पास नहीं वह फकीरों के पास मिल सकती है। आज दुनिया मुख और आन्ति चाहती है। कोई दुःखी बनना नहीं चाहता। दुःख की ओर मुख करने की कामना कौन रखे ? पर मुख भी कैसे मिले ? यह एक समस्या है। दुःख बहुत बड़ा रोग है। डाक्टर इलाज करते हैं बाह्य रोग का, पर इस आन्तरिक रोग का इलाज कैसे हो जो एक घर नहीं, एक गांव नहीं, एक शहर, एक प्रान्त या एक देश नहीं, जन-जन में, अखिल विश्व में फैला हुआ है और जिसका परिणाम है अशान्ति और आत्मक्लेश। वह रोग है घुराड़ियों का। लोग नाना प्रकार के व्ययनों में पड़कर अपनी आत्मा के साथ धोखेवाजी कर रहे हैं। कोई धुआं निकाल रहा है, तो कोई गाजा पीकर मस्त बना हुआ है। कोई जराब से दिमाग खराब कर रहा है तो कोई मांस खाने वा शौकीन है। चोरी, जुआ, व्यभिचार आदि और भी अनेक दुर्गुण हैं, जिनके कारण मानव, दानव बन रहा है। इस रोग का इलाज भला डाक्टर कैसे करें ?

बहुत से शिक्षित या अर्द्धशिक्षित व्यक्ति तो यहां तक कह देते हैं कि इन घुराड़ियों का मूल धर्म है। धर्म के कारण हम पराधीन हुए और धर्म ही के कारण हमारी यह हालत हुई। आज हम गिर गए। किन्तु यह ठीक नहीं। धर्म कभी किसी को गिरा नहीं सकता। व्यक्ति का अपना असद् आचरण ही उसे गिराता है। धर्म जिसमें मैत्रीभाव, समता, संतोष, सत्य, अस्तेय आदि चीजें हैं, कभी भी दुःखप्रद नहीं हो सकता। पर किसी हद तक उनका कहना सत्य भी है। धर्म को बदनाम करने वाले भी कुछ व्यक्ति हैं, जो धर्म की आड़ में स्वार्थ साधते हैं, पेट-भराई करते हैं। यही नहीं, वे धर्म के नाम पर कुर्मी प्राप्त करना चाहते हैं, 'वे कहते हैं—अरे भाइयो ! आप अपना वोट हमें दें, अन्यथा धर्म खतरे में हो जाएगा। हम धर्म की रक्षा करेंगे।' मानो धर्म की पतवार उन्हीं के हाथ में है। धर्म के रक्षक वे ही हैं। पता नहीं इस तरह वे किसकी रक्षा करते हैं।

मैं जिस रोग की बात करने जा रहा हूं वह है आभ्यन्तरिक रोग, घुराड़ियों का रोग। इसकी चिकित्सा सन्त लोग करते हैं। हमारा आगमन भी इसी उद्देश्य से हुआ है। हम त्याग की ऐसी अमोघ औषधि लेकर आए हैं, जिससे जनता इस रोग से मुक्त हो सके। यही वह रहस्य है जिसके लिये लोग संतों का स्वागत करते हैं, उनके आगे सहसा उनके मस्तक नत हो जाते हैं।

लूणकरणमर

२२ फरवरी, ५३

८. सामायिक

सामायिक जैनो की आध्यात्मिक क्रियाओं का एक अंग है। अन्य धर्मावलम्बी जैसे सध्या-वन्दन आदि में दो-एक घड़ी लगाते हैं इसी तरह जैन श्रावक सामायिक करते हैं।

सामायिक में व्यक्ति एक मुहूर्त के लिए साधु-सा बन जाता है। सासारिक परिग्रह आदि झंझटों से मुक्त रहता है। प्रत्येक व्यक्ति का यह लक्ष्य होता है कि उसे मुक्ति मिले। मुक्त होने के लिए साधु बनना, साधुत्व का आना जरूरी है। सामायिक साधु बनने का प्रयास है। प्रत्येक व्यक्ति की आन्तरिक आकांक्षा यही रहनी चाहिए कि उसके जीवन में वह दिन धन्य होगा जब वह भी साधु बन कर्म वर्गणाओं से मुक्त हो जाएगा।

ऐसे भी व्यक्ति इस समार में हैं, जो सामायिक के नाम से घबराते हैं। वे नहीं जानते कि सामायिक की दो घड़ी इतनी उपयोगी है जितनी कि हाथ में पकड़ी दो अंगुल डोरी। कुए में डोरी बांधकर डोल से पानी निकालते हैं। सारी डोरी कुए में चली जाती है, सिर्फ एक-दो अंगुल डोरी हाथ में रहती है और उसी से वह डोल कुए में से निकाल ली जाती है। यदि यह सोचकर कि क्या है दो अंगुल ही तो है। वह दो अंगुल डोरी भी छोड़ दी जाय तो ? डोल कुए में गिर जाती है, बड़ी मुश्किल से निकाली जाती है। इसी तरह यह दो घड़ी धर्म की शेष ५८ घड़ी का मुकाबला कर सकती है। व्यक्ति को गिरने से बचा सकती है। ऐसे समय में जब कि मानव अपना समय व्यर्थ में खो रहा है, अपना जीवन व्यर्थ में गवां रहा है, सद्गुरु उसके कान उमैठ रहे हैं।

व्यक्ति जो त्याग-प्रत्याख्यान करता है उसके प्रति सजग रहे। मुसीबत में भी उसका पालन करे। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो गोजाना एक सामायिक करते हैं, चाहे उन्हें इसके लिए गाड़ी का समय भी क्यों न बदलना पड़े। बंगाल-आसाम से आना होता है, ५-५, ६-६ दिन के सफर होते हैं। फिर भी रास्ते में सामायिक करते हैं। एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं। श्रावक रूपचन्दजी ने लाखों रुपया खर्चा कर हवेली बनाई पर पानी कभी अनछाना नहीं लगाया। रात को पानी का भी प्रवन्ध नहीं रखा। कितनी जागरूकता रखते थे। इस प्रकार अन्य व्यक्ति भी जागरूक रहे।

व्यक्ति अणुव्रती बने या महाव्रती दोनों रास्ते प्रशस्त हैं। बड़े नियम न पाल सके तो छोटे ही पाले। छोटे को पालना बड़े की ओर बढ़ने का प्रयास है, धीरे-धीरे उन्हें अपनाने की कोशिश करे और अपनाए।

सामायिक का मतलब है एक मुहूर्त के लिए पापकारी कर्मों का त्याग और समता की साधना। किसी भी व्यक्ति से द्वेष-भाव न रखकर स्व-तुल्य समझना। मनुष्य तो क्या पानी; वनस्पति, अग्नि, तिर्यच आदि सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना और इसी क्रम को बढ़ाते-बढ़ाते साधु बनकर मुक्त हो जाना, परमात्मपद को प्राप्त कर लेना।

तूणकरणसर

२५ फरवरी, ५३

९. मुक्ति क्या है ?

आज दो व्यक्ति—एक भाई और एक बहन इस असार संसार की धधकती अग्नि से निकल कर सुख की सांस लेने जा रहे हैं। वे ज्ञान और आचार के सहारे अपनी आत्मोन्नति करते हुए स्व-कल्याण तथा पर-कल्याण करेंगे।

ज्ञान और आचार दोनों ही आत्मोपयोगी तत्त्व हैं। ज्ञान को हम आख कहे तो आचार को पैर कहा जा सकता है। दोनों ही आवश्यक अङ्ग हैं। ज्ञान की कमी तो हो भी सकती है पर आचार की विशुद्धि अत्यावश्यक है। आचार का स्थान प्रथम है। आचारभ्रष्ट का ज्ञान कोई मूल्य नहीं रखता।

ये दोनों ज्ञान और आचार के सहारे अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाएंगे। मुक्ति और है ही क्या ? आत्मा की पूर्ण विशुद्धि ही तो मुक्ति है। सारे कर्म बन्ध टूट कर उसका सत् स्वरूप निखर आता है; वस यही मुक्ति है।

लोग पूछेंगे—“क्या बिना साधु बने मुक्ति नहीं मिल सकती ? गृहस्थों में भी तो मुक्ति पाने के उदाहरण मिलते हैं।” मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि गृहस्थ की मुक्ति हो सकती है पर तभी जब भावों में साधुत्व उतर आए। गृहस्थ का वेश मुक्ति में बाधक नहीं है। बाधक है गृहस्थपना। वह छूट जाये तो किसी भी क्षण मुक्ति संभव है।

जब कि संसार नाना प्रकार के व्यसनों में फंसा बुराईयों की भट्टी में जल रहा है, ये दोनों शांति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा त्याग करने जा रहे हैं। ये आजन्म अहिंसक, सत्यवादी, अचौर्य व्रतधारी, ब्रह्मचारी, अपरिग्रही बनने जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में ये मेरु के समान ऊँचे पाँच महाव्रत को अपना रहे हैं। क्या आप लोग मामूली त्याग-प्रत्याख्यान भी नहीं कर सकेंगे ? अपने जीवन की कम से कम एक बुराई को तो इसके उपलक्ष में छोड़ ही सकते हैं। यह आप लोगों के लिए शायद बड़ी बात नहीं होगी। देखें कितने व्यक्ति अपने को बुराईयों से बचाने की प्रतिज्ञा करते हैं ?

लूणकरणसर,

२६ फरवरी' ५३ (दीक्षान्त भाषण)

१०. मानव-जीवन की मूल्यवत्ता

[१]

वनिये बड़े चतुर होते हैं। वे सहज में धोखा नहीं खाते। एक बार अकबर बादशाह ने वीरवल से कहा—“सबसे ज्यादा सयाना कौन और सबसे ज्यादा भोला कौन ?” वीरवल ने कहा—“सयाना तो वनिया है और भोला है आपका गुरु-मौलवी।” बादशाह क्रोधित हो उठा—“मेरे गुरु का अपमान ! तुम्हें प्रमाण देना पड़ेगा।”

वीरवल ने कहा—“ठीक है। आप स्वयं कुछ मत बोलिए। अभी प्रमाण देता हूँ।” एक मौलवी को बुलाया गया। वीरवल ने उससे कहा—“तुम अपनी दाढ़ी काटकर दे दो, बादशाह को जरूरत है। जितनी इसकी कीमत हो, ले लो।”

मौलवी ने सोचा—“बादशाह से बढ़कर कौन होगा ? कीमत भी इसकी क्या हो सकती है ?” कहा—“इसकी कीमत चार आने है।” हजामत कर दी गई। सारी दाढ़ी बादशाह के पैरो पर थी। बादशाह नहीं समझ सका कि वीरवल क्या कर रहा है।

अब एक वनिया को बुलाया गया। उससे भी वही बात कही गयी जो मौलवी से कही गयी थी। वनिये ने कहा—“मैं भी बादशाह का हूँ और यह दाढ़ी भी। कीमत की क्या बात है ? और यदि देनी है, तो फिर कीमत भी बता दू। एक बार मैंने यह दाढ़ी उतारी थी, जब कि मेरी माँ मरी थी। पूरे २५ हजार का खर्च ओसर-मोसर आदि में हुआ था। दूसरी बार पिताजी मरे तब दाढ़ी उतारी। उस समय पूरे ३१ हजार का खर्च हुआ। इस तरह ५६ हजार तो इसका खर्च लग चुका है। और आगे जाकर इसकी कीमत क्या पड़ेगी पता नहीं। अभी तक तो ५६ हजार रुपये ही कीमत हुई है।” ५६ हजार रुपये राज-कोष से दिए गए। वनिया फिर बोला, “दाढ़ी कटाने से बाजार में मेरी इज्जत न गिर जाए, इसलिए इस आगय का ‘रुक्का’ लिख दीजिये ताकि आल-थौलाद तक मेरी इज्जत बनी रहेगी।” ऐसा रुक्का भी लिख दिया गया।

अब वनिया दाढ़ी उतरवाने बैठा। मन में सोच रहा था दाढ़ी किसी तरह बच जाए। हजाम ने उस्तरा चलाया और वनिये ने हजाम पर हाथ चलाया। कहा, “मूर्ख समझता नहीं। बादशाह सलामत की दाढ़ी उतर रही है और सावधानी नहीं रखता।” बादशाह असमंजस में पड़ गया। बोला—“मेरी दाढ़ी कहां उतर रही है ?” वनिया बोला, “जहांपनाह ! मैं तो इसे

आपके हाथ बेच चुका हूँ। अब दाढ़ी आपकी है।” बादशाह को कहना पड़ा कि मुझे दाढ़ी नहीं कटानी है। बनिये ने कहा—“आपकी मर्जी है, चाहे इसे रखें या कटवायें।” इस तरह बनिया बिना दाढ़ी कटवाये रवाना हो गया।

वीरवल ने बादशाह से कहा—“देखा हूँजूर ! बनिया कैसा होशियार होता है ! रुपये ले गया, आल-औलाद की इज्जत का रुक्का ले गया और सब से बड़ी बात यह है कि दाढ़ी भी ले गया। एक तरफ इन मौलवी साहब को देखिए। इतने भोले हैं कि चार आने में दाढ़ी बेच दी।”

दाढ़ी की कीमत वसूलने वाले चतुर बनिये की तरह जो व्यक्ति मनुष्य-भवं की पूरी कीमत आंकता है वह उसे तुच्छ वैपयिक आनन्द के लिए व्यर्थ ही न्योछावर नहीं करता। वह उससे पूरा आत्मिक लाभ उठाता है इसलिए वही परम विवेकी पुरुष है।

[२]

चार बनिये विदेश कमाने गए। खूब धन कमाया। एक-एक के हिस्से में १००० सोने की मोहरें आईं। वे वापस देश के लिए रवाना हुए। पुराना समय था। ट्रेन आदि वाहनों की सुविधा नहीं थी। पैदल सफर हुआ करता था। दिन तो अधिक अवश्य लगते पर स्वास्थ्य ठीक रहता। कभी ५ कोस तो कभी ७ कोस चल लेते। एक दिन गांव में ठहरे। रमोई का समान एक मोदी से खरीदा। भोजन से निवृत्त हो आराम किया। दूसरे दिन अगले गांव पहुंचे।

एक बनिया जो कि अपने को ज्यादा चतुर समझता था, बोला, “हिस्साव करके तो देख लें। कहीं पिछले गांव में मोदी को ज्यादा तो नहीं दे दिये। हिस्साव किया। एक कागणी नाणा (पौन पैसा) ज्यादा दे दिया था। वापस जाकर उसे लाने की बात सोची गई। साथियो ने कहा, “क्या है, जो पौन पैसे के लिए वापस ५-७ कोस जाएं ? हम नहीं जायेंगे। पौन पैसे में एक हिस्सा ही तो तुम्हारा है तुम हम लोगों से ही पौन पैसा ले लो।” उसने कहा—“नहीं, तुम मूर्ख हो। वह बनिया ही क्या जो हिस्साव में भूल कर दे। बनिया रोकड़ में एक पैसे की भूल निकालने के लिए चार पैसे का तेल जला देता है। हमें भी पौन पैसे को छोड़ना नहीं चाहिए।” साथियो ने हंस कर कहा—“हमें वापस नहीं लौटना है। तुम जाओ तो तुम्हारी इच्छा। उसमें से हमारा हिस्सा भी तुम ही ले लेना।”

बनिया रवाना हुआ। साथियो से बोला, “यह १००० मोहर तुम रख लो।” पर साथी खतरा उठाने के लिए तैयार न हुए। बनिया चला। रास्ते में सोचा, “मोहरो का भार कौन ले जाएगा ? इस वृक्ष के नीचे गाड़ दूँ। कौन देखता है ? चारों तरफ देखा, कोई व्यक्ति वहां नहीं था। उसे क्या पता कि दो आंखें ऊपर से उसे देख रही हैं। वह ऊपर देखता ही क्यों ? वृक्ष पर एक ग्वाला था। बनिया ज्योंही आगे चला, ग्वाला मोहरें लेकर चपत हुआ।

गाव पहुँच कर उसने मोदी को झूल बतार्ई । मोदी कागणी-नाणा देने लगा । बनिया बोला—“इस तरह क्या धर्म में दे रहे हो ? रोकटू देखो, हिसाब मिलाओ, फिर दो ।” मोदी बोला—“क्यों देर करते हो ? तुम्हें श्री देरी होगी, ये ले जाओ अपने पैसे ।” पर बनिया न माना । हिमाव किया भीर कागणी-नाणा लेकर खुशी-खुशी खाना हुआ । वृक्ष के नीचे आकर देखा तो धन लापता था । बड़ा दुःख किया, रोया, पर अब क्या होने को था ? मोहरें खाले के घर पहुँच चुकी थी ।

यह मनुष्य-भव मोहरों के समान अमोल है । इसे भीतिक मुद्र रूपी कागण-नाणा के लिये यो ही गवा देनेवाले से बढ़कर और कौन मूर्ख होगा ?

चाडवास

६ मार्च '५३

११. सत्संग

व्यक्ति जन्म लेता है। बड़ी खुशियां होती हैं। वह बड़ा होता है, शक्ति बढ़ती है। शक्ति सपन्न व्यक्ति किसी प्रसंग में जबरदस्ती भी कर सकता है। यहां जोर-जबरदस्ती चल भी सकती है; पर परभव में पोपावाई का राज्य नहीं है। उसके लिए व्यक्ति को अपनी शारीरिक शक्ति नहीं, आत्मिक शक्ति बढ़ानी चाहिए। शरीर बल तो पशु में भी बहुत होता है। क्या मानव भी उसको पशु की तरह ही काम में ले ? पशु और मनुष्य में क्या भेद है ? आखें पशु की भी होती हैं, मनुष्य की भी। कान-नाक आदि सभी इंद्रियां पशु के भी होती हैं और मनुष्य के भी। फिर पशु और मनुष्य में क्या अन्तर है ? ऐसी कौन-सी चीज है जिससे दो पैरोंवाला यह जानवर—मनुष्य कहलाता है ? मनुष्य का ज्ञान विकसित होता है और उसके सदुपयोग के कारण वह मनुष्य कहलाता है। आज वह उससे अलग होता जा रहा है। क्यों ? यह सगति का प्रभाव है। जैसी संगति होती है वैसा ही वह स्वयं होता है। बुरी संगति का फल बुरा और अच्छी का अच्छा। एक ही समय में पड़नेवाली पानी की बूंदें संगति के कारण भिन्न-भिन्न रूप प्राप्त कर लेती हैं। एक बूंद गरम तबे पर पड़ती है और उसी समय वाष्प बनकर अपना अस्तित्व खो देती है। एक बूंद कमलिनी पर पड़ती है, क्या सुन्दर वह लगती है—मोती के तुल्य ! मोती तो नहीं बनती पर वैसी ही सुन्दर लगती है। एक बूंद सीप की संगति करती है, मोती का रूप ले लेती है, मोती बन जाती है। क्या कारण है जो एक ही समय एक ही बादल से पड़नेवाली तीन बूंदों की तीन अवस्थाएं होती हैं ? यह सगति का अन्तर है। अच्छी संगति अच्छा फल, बुरी संगति बुरा फल।

आज मानव को सत्संगति करने का मौका भी नहीं मिलता। वह परमात्मा और धर्म के साथ सौदा करने लग गया। कुआं बनाया, जोहड़ बनाया, कुण्ड बनाया, रोटी खिलाई, क्यों ? धर्म होगा। धर्म के साथ धन का सौदा ! धर्म को धन से खरीदने की हास्यास्पद चेष्टा ! और हो भी क्यों नहीं, उपदेश देने वाले भी 'भज कलदारम' की माला फेरनेवाले मिल जायें तब ? किस तरह आजीविका के लिए प्रपञ्च चलते हैं। कंठी पहनाई—पाच रुपये का एक नारियल लिया और कान में एक मन्त्र दिया 'कानीया मानीया कुर, तू चेला मैं गुरु' और गुरु बन गये। पैसे का गुरु पैसे से धर्म खरीदवा दे, तो क्या बड़ी बात है ? और फिर शिष्य लोभी मिल जाये तब तो इससे बढ़ कर धर्म कमाने का सरल रास्ता उसे कौन-सा मिले ! इस तरह लोभी गुरु और लालची चेला दोनों दांव-पेच खेलते हैं। पत्थर की नौका पर बैठ

कर समुद्र पार करना चाहते हैं । कैसे पार हो ?

गुरु लोभी चेलो लालची, दोनों खेले दाव ।

दोनू डूबै वापड़ा, बैठ पत्थर री नाव ॥

ऐसे लोभी गुरु जो खुद गृहस्थ हैं, घरवारी हैं, कंचन और कामिनी के फेर में हैं, किसी को तार नहीं सकते । त्यागी सन्तों के सत्संग से जीवन की बुराइयों को निकाल दिया जाए तो आत्मा का उद्धार हो सकता है ।

रूणिया-सिवरेरां

१२. कौन किसका ?

जितशत्रु नामक एक राजा था। उसकी रानी का नाम सुकुमाला था। वह 'यथा नाम तथा गुण' की परिचायिका थी। जैसा नाम था वैसी ही वह सुकुमार थी। राजा का उस पर अगाध प्रेम था। प्रेम इतना बढ़ा कि उसने आसक्ति का रूप ले लिया। वह राज-पाट को भूल बैठा। रात-दिन रानी के साथ महलो में रहता। राज-काज का काम मंत्री चलाता।

राजा को न देखकर जनता में अशान्ति फैल गई। लोगो ने सगठित होकर मंत्री से शिकायत की। मंत्री ने किसी तरह वहाना बनाकर पिण्ड छुड़ाया। वह राजा के पास आया। बोला—'राजन् ! जनता तबाह हो रही है। आपके दर्शन के लिए आतुर है। कृपया राजसभा में पधारिये।'

राजा बोला—'मैं राजसभा में आकर क्या करूंगा ? तुम तो राज करते ही हो। मुझे पूरा विश्वास है।'

मंत्री असमंजस में पड़ गया—अब क्या किया जाए ? जनता कान खींच रही है, राजा जागता ही नहीं। ऐसा राजा किस काम का ?

राजमंत्रियों की सभा बुलाई गई। राजा की इस भूल-भुलैया पर विचार किया गया। अन्त में यह तय हुआ—रात्रि में राजा और रानी को जंगल में छोड़ दिया जाए।

अर्द्धरात्रि के अन्धेरे में राजा और रानी पलंग सहित जंगल में छोड़ दिये गये। थोड़ी देर बाद राजा जगा। चारों ओर देखने लगा—'क्या बात है ? मैं कहा हूँ ? स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ।' रानी को जगाया। वह बोली, 'हम कहा आ गये, क्या हो गया ?' राजा बोला, 'जो होना था, हो गया।' रानी बोली,—'अब कहा चले, चलो वापस लौट चले।' राजा ने कहा—'अब वहां फूल नहीं हैं, जूतेवाले हैं। चलो, आगे चले।' रानी ने कहा,—'यह कीमती पलंग !' राजा ने कहा—'राज ही गया तो पलंग का फिर क्या करना है।'

राजा-रानी आगे बढ़े। थोड़ी दूर चले होंगे, रानी को प्यास लग गई। राजा पानी कहां से लाता। अपना खून पिलाकर प्यास शान्त की। लड़ाई झगड़े में तो कह दिया जाता है, 'मेरा खून पी गई।' राजा ने नाना प्रकार की तकलीफें उठाईं पर रानी को गर्म फूक भी न लगने दी। थोड़ी दूर चलने के बाद रानी को भूख लग गई। जंगल में भोजन कहा से आए ? राजा ने अपनी जाघ चीर कर मांस खिलाया, रानी की भूख शान्त हुई।

इस तरह चलते-चलते एक नगर आया। दोनों किराए का एक मकान

लेकर रहने लगे । रानी के गहने बेचकर कुछ दिन काम चलाया । आखिर इस तरह कब तक काम चलता ? राजा नौकरी के लिए एक सेठ के पास आया । सेठ ने उसका परिचय पूछना चाहा । राजा बोला—“मेरे पुराने इतिहास को छोड़िये । मैं काम करने के लिये तैयार हूँ ।” सेठ ने राजा को रख लिया । राजा आराम से रहा हुआ था, यहां कठोर मेहनत करनी पड़ती थी और ऊपर से तीखे तीर सहने पड़ते थे । राजा ने सब कुछ सहा पर रानी को तकलीफ नहीं दी । राजा सुबह काम पर जाता और रात्रि के दस बजे घर लौटता ।

एक दिन रानी बोली “वहा तो पास में दासियां रहती थी, आप भी रहते थे । यहां दिन नहीं कटते । आप तो काम कर दिन काट लेते हैं मैं क्या करूं ?”

शहर में एक गायक आया । बड़ी मीठी तान में वह गाता था । जब वह गाता हजारों व्यक्ति सुनने के लिए कान उधर कर देते । सब कुछ ठीक होते हुए भी वह पगु था । राजा ने भी उसे देखा । सोचा इसे अपने घर रख लिया जाए । गाने सुनायेगा । रानी के दिन कट जाएंगे । राजा उसे अपने घर ले गया । रानी से बोला—“तेरे लिए खिलौना लाया हूँ ।”

राजा, रानी और गायक तीनों रहने लगे । शास्त्रों में ऐसा आया है कि चाहे छोटी बच्ची हो या १०० वर्ष की वृद्धा, जिसकी इन्द्रियां कुंठित भी क्यों न हो गई हो, उसके साथ पुरुष को नहीं रहना चाहिए । गायक और रानी दिन भर अकेले घर पर रहते । राजा रात्रि में घर आता । गायक ने बहुत मधुर-मधुर गाने गा-गाकर रानी को प्रसन्न कर लिया और उसकी यह प्रसन्नता आपसी अनुचित सम्बन्ध में परिणत हो गई । दुनिया के संबंध ऐसे ही हैं । उम रानी ने, जिसके लिए राजा जान देने को तैयार रहता था, अपना सर्वस्व एक पगु को अर्पित कर दिया ।

कई दिन अन्दर-अन्दर यह संबंध पलता रहा । एक दिन गायक बोला,—“राजा को हकीकत का पता चल गया तो जान से मार देगा ।” रानी बोली, “मैं राजा का ही काम समाप्त कर दूगी ।”

फाल्गुन का महीना था । रानी ने राजा के सम्मुख प्रस्ताव रखा, “आज जलक्रीड़ा करने नदी चले ।” प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया । रानी मन ही मन खुश हो रही थी । आज मैं राजा से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी । मुझे कोई कहनेवाला नहीं रहेगा । रानी ने राजा को पानी में कुछ आगे चलने के लिए कहा । राजा निष्कपट था । वह रानी के लिए जान देने को तैयार था । पानी कुछ गहरा आया तो रानी ने उसको धक्का दे दिया । राजा पानी की तेज धार में बह गया पर उसके हाथ एक तख्ता लग गया और आगे जाकर किसी तरह वह सतह पर आ गया । पास एक नगर था । उसके बाहर बैठ वह विश्राम करने लगा ।

किसी-किसी व्यक्ति के ससर्ग से बुरे दिन आ जाते हैं पर ज्यों ही उसका साथ छूटता है, अच्छे दिन भी लौट आया करते हैं। रानी के संयोग से राजा की ऐसी हालत बनी थी। अब न रानी साथ थी और न बुरी हालत ही। अच्छे दिन आ गये थे। शहर का राजा मर चुका था। उसके औलाद नहीं थी। हथिनी को माला देकर छोड़ दिया। जिसके गले में माला पड़ेगी वह राजा होगा। आगे हथिनी चल रही थी और पीछे-पीछे राजमन्त्री अपने कर्मचारियों सहित चल रहा था। लोग हथिनी के आगे सिर झुकाते। शायद माला गले में डाल दे। सारे शहर का चक्कर काट हथिनी बाहर आ चुकी थी। वह राजा के आगे आकर रुकी और दूसरे ही क्षण माला राजा के गले में थी। प्रति-द्वन्द्वियों ने ईर्ष्या भरी दृष्टि से राजा को देखा ? कहां का व्यक्ति है, जिसके गले में माला पड़ गयी है। राजमन्त्री ने राजा का नाम पूछा—राजा ने बताया—जितशत्रु। मन्त्री देखता ही रह गया—आप है जितशत्रु जिन्होंने रानी के कारण राज गवांया। राजा ने कहा, “हां मैं वही हूं।” मन्त्री ने पूछा अब रानी कहा है ? मद्य तो अब नहीं पीते हो ?” राजा ने कहा “न तो अब रानी हैं और मद्य तो क्या तम्बाकू भी अब नहीं पीता हूं।” राजा राजा बन गया। अच्छी तरह राज्य करने लगा।

उधर रानी और गायक कुछ दिन तो मौज करते रहे पर गुजारा कैसे चले ? खाए क्या ? पास में कुछ था नहीं। गायक पंगु था। वह कमाए कैसे ?

रानी ने गायक से कमाने के लिये कहा। वह बोला “मैं कैसे चलू, सिर पर चढ़ा ले। मैं गाऊंगा, पैसे आएंगे उससे काम चल जायेगा।” इस तरह वह रानी एक भारी भरकम पंगु व्यक्ति को कंधे पर उठाए फिरने लगी। अपने सतीत्व की दुहाई देती। कहती—“क्या करूं मेरे माता-पिता ने इनके साथ संबंध कर दिया। अब जो कुछ हैं मेरे तो यही हैं।

लोग खूब रुपये देते—एक तो गायक दूसरे साथ में सती स्त्री !

इस तरह घूमते-घामते पेट पालते वे उस नगरी में पहुंचे जहां राजा जितशत्रु राज्य करता था। शहर में हवा की तरह बात फैल गई कि एक गायक आया है। बड़ा सुन्दर गाता है। उसके साथ सती है। राजा ने सोचा, कही रानी ओर गायक वे ही तो नहीं हैं।

राजा ने गायक को आमंत्रित किया। वह आया। उसने गाना गाया। लोगो ने बहुत पसन्द किया। दोनों सोच रहे थे आज दरिद्रता दूर हो जायेगी। रानी ने सतीत्व का वखान किया। राजा ने पूछा “तुम्हारा विवाह इसके साथ कब हुआ ? अब तो औरत स्वयंवर भी कर सकती है।” रानी ने कहा “मेरी शादी १३-१४ वर्ष की उम्र में कर दी गई। स्त्री की जाति ठहरी, कौन देखे ? माता-पिता को धन चाहिये।”

राजा ने उसकी छलना को पकड़ लिया । वह बोला “एक पति तुम्हारा वह भी था जिसने रक्त और मांस से तेरी भूख-प्यास मिटाई थी जिसको तुमने नदी में धकेल दिया था ।” रानी ने टकटकी लगा कर देखा अपने पूर्व पति को महाराज के रूप में । उसके नीचे की जमीन खिसकती-सी मालूम पड़ी । राजा ने सोचा—“स्त्री जाति है क्या सजा दू ? उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे इन्हे राज्य के बाहर छोड़ आएँ और कभी भी इन्हे राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाए । खबरदार !!

राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया और साधु बन कर अपना कल्याण करने लगा । भव्य जीवो ! जितशत्रु की यह कहानी आप सबको जागृत रहने की प्रेरणा देती है ।

१३. अणुव्रत का महत्त्व

सव्वाहि अणुजुत्तीहि मइमं पडिलेहिया ।

सव्वे अक्कन्तदुक्खा य, अओ सव्वे अहिंसया ॥

सब प्रकार की युक्तियों से बुद्धिमान् अन्वेषण करे, विचारे तो वे जानेंगे कि सबको दुःख अप्रिय है । जब ऐसी बात है तब वह किसी की हिंसा न करे, किसी को न सताए । अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही सब धर्मों का सार है । धर्म के किये जाने वाले अन्य सभी उपक्रम अहिंसा के पोषक हैं । प्रश्न हो सकता है—अहिंसा पर आज ही इतना जोर क्यों दिया जाता है ? अहिंसा की महिमा सदा से गायी जाती है । उसको अपनाने के लिए दी जानेवाली प्रेरणा भी कोई नई नहीं है । किन्तु यह मान्य सिद्धान्त है कि भूख और प्यास के समय अन्न और पानी की बहुत बड़ी कीमत होती है । पेट भर जाने के बाद उनको कोई याद नहीं करता । आज का जनजीवन हिंसा से जर्जरित है, हिंसा के थपेड़ों से क्षत-विक्षत है । इसीलिए मनुष्य अहिंसा को आशाभरी दृष्टि से देखता है । इसी कारण इस युग में अहिंसा का उपदेश भी बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है । आज का मानव अपनी मानवता खो बैठा है, मानवीय आदर्शों की अमूल्य संपत्ति उसके हाथों से निकल गई है । देहली चातुर्मास में १५ अगस्त के दिन मैंने यही भावना व्यक्त की थी कि मानव अपनी मानवता को फिर से प्राप्त करे ।

मनुष्य को हताश नहीं होना चाहिए । हीनतावादी नहीं बनना चाहिए । निराशा में उन्नति संभव नहीं है । आजकल प्रायः लोग कह देते हैं कि हमारा पतन हो गया । उनको सोचना चाहिए कि उत्थान और पतन का क्रम चलता रहता है । दुनिया में अच्छे लोगो की भी कमी नहीं है । अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में समभाव रखने वाले व्यक्ति भी हैं । व्यापार में ईमानदार रहने वाले भी हैं । आज भी ब्रह्मचारी हैं, सत्यवादी हैं, स्वावलंबन से अपना जीवन-यापन करने वाले हैं । यह अवश्य है, अच्छाइयों की अपेक्षा बुराइयों का पलड़ा भारी हुआ है, अतः बुराइयों की ओर, पतन की ओर, ध्यान जाना भी स्वाभाविक है । किन्तु पतन की आवाज लगाने से क्या होगा ? प्रतिकूल स्थिति के समय आवश्यकता होती है उसके खिलाफ जिहाद छेड़ने की, कार्यकारी कदम उठाने की । धैर्य के साथ प्रयास किए बिना प्रतिकूल स्थिति दूर भी कैसे हो सकती है ? विरोधी स्थिति में कायल बन जाने वाले दुनिया में कर भी क्या सकते हैं ? श्री राम का उदाहरण हमारे सामने है । वे वनवासी थे, जीवन संगिनी सीता का अपहरण हो चुका था । उस स्थिति

में उन्हें लंका को जीतना था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके चारों तरफ तलवारों का पहरा रहता था। रास्ते में भयंकर समुद्र पार करना पड़ता था और शत्रु था वह दशमुखवाला रावण। संग्राम-भूमि में उनके सहायक वन्दर थे, फिर भी एक राम ने सारे राक्षस-कुल का नाश कर दिया। एक सस्कृत कवि ने लिखा है :

विजेतव्या लंका चरणतरणीयो जलनिधिः ।

विपक्षः पीलस्त्यो रणभुवि सहायाश्च कपयः ।

तथाप्येको रामः सकलमवधीद्राक्षसकुलं ॥

क्रियासिद्धिः सत्त्वे वसति महता नोपकरणे ॥

अर्थात् महापुरुषों की कार्यसिद्धि उनके पुरुषार्थ में ही रहती है। वे बाहरी उपकरणों की, सामग्रियों की अपेक्षा नहीं रखते।

आशावाद में सफलता रहती है। धैर्य उन्नति का प्रतीक है। विशेष आशा तथा धैर्य के कारण ही अणुव्रत जैसा नैतिक आन्दोलन सतत जारी रहता है। लोग कहते हैं—“महाराज ! आपको क्या आवश्यकता है इन नैतिक आन्दोलनों की ? आप अपनी साधना करें। समाज के उत्थान और पतन से आपको क्या मतलब है ?” ऐसा कहनेवाले भूल करते हैं। समाज की अन्य स्थितियों से हमारा कोई सम्पर्क नहीं। किन्तु जहाँ तक नैतिकता तथा सदाचार के प्रसार का प्रश्न है उस आधार पर हमारा समाज से पूरा संबंध है। जैन-शास्त्रों में चार प्रकार के मनुष्य बतलाए गए हैं। हमारा समावेश तीसरे प्रकार में होता है। हम उभयानुकम्पी हैं। हमारी दलाली बड़ी विचित्र है। माल विके या न विके, हमें तो हमारी दलाली मिल ही जाती है। खुद तरना और लोगों को तारना हमारा कार्य है। हमें पुरुषार्थ करना है, नैतिकता का प्रसार करना है लोग चाहे उसका उपयोग करें या न करें।

न भवति धर्मः श्रोतुः सर्वस्यैकान्ततोहितश्रवणात् ।

ब्रुवतोनुग्रहबुद्ध्यावक्तुस्त्वेकान्ततो भवति ॥

हित श्रवण से श्रोता को एकान्ततः धर्म नहीं होता। अनुग्रह बुद्धि से बोलने वाले वक्ता को तो एकान्ततः लाभ होता है। साधारणतया दुनिया में माल विकने पर ही दलाली मिलती है, किन्तु हमारे लिए यह बात लागू नहीं है। उपदेश का स्थायी असर होता है या नहीं, यह भी एक प्रश्न रहता है। उपदेश के प्रभाव में कोई संदेह नहीं; किन्तु स्थिति यह भी है कि उपदेश घण्टा डेढ़ घण्टा सुना जाता है और दिन के बाकी २२-२३ घंटे बिताये जाते हैं दुनियादारी में। आज की दुनियादारी कितनी गन्दी है यह बताने की जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं। उस स्थिति में लोग अपने मानस की कमजोरियों के कारण स्वयं को उन स्थितियों से नहीं बचा सकते।

उपदेश का सबसे बड़ा असर है उससे होने वाली दृष्टिकोण की शुद्धि। हमारे आदि गुरु भिक्षु स्वामीजी ने दृष्टिकोण की शुद्धि पर बहुत बल दिया। मनुष्य अपनी कमजोरियों के कारण कुछ करता है किन्तु बुरे को अच्छा समझ लेना दोहरी भूल होती है। दृष्टिकोण की विशुद्धता को जैन-दर्शन में सम्यक्त्व के नाम से पुकारा गया है। दृष्टिकोण की विपरीतता मिथ्यात्व है, जो आत्म-विकास में बाधक है। बुरे को बुरा समझने वाला व्यक्ति क्रमशः उस बुराई को छोड़ सकता है, किन्तु बुरे को अच्छा समझने की दोहरी भूल करने वाला व्यक्ति बुराई के पंजे से मुक्त नहीं हो सकता। कहा गया है—

पठितव्यं सोऽपि मर्तव्यं

अपठितव्यं सोऽपि मर्तव्यं

दन्तकटाकटं किं कर्त्तव्यं

यह दृष्टि की भूल है। खुद नहीं पढ़ सकते, किन्तु इस प्रकार कहना पढ़ाई की विडम्बना करना है जो शोभाप्रद नहीं।

अणुव्रत संघ की स्थापना

जन-जीवन की बुराइयों को ध्यान में रखकर अणुव्रत का सूत्रपात किया गया। हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और लोभ इन पांचों में सब बुराइयों का समावेश हो जाता है। किन्तु आज के मानव इस प्रकार समझनेवाले नहीं हैं। जब चिलम का निषेध किया जाता है तो वे सिगरेट की मनाही नहीं समझते। इसलिए बुराइयों का अलग-अलग विश्लेषण करने की आवश्यकता हो गई अणुव्रत नियमों में ८४ बुराइयों का संकलन है तथा प्रत्येक मनुष्य को उनसे दूर रहने के लिए कहा गया है। चौरासी का चक्कर सभी जानते हैं। नियम भी ८४ ही हैं। बुराइयों के संकलन में आजकल की मौजूदा बुराइयों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। संघ से और कोई मतलब नहीं है, जो लोग इन नियमों को—अणुव्रतों को पालते हैं उनके समूह का ही नाम है 'अणुव्रती संघ'। यह एक असाम्प्रदायिक कदम है। जो कोई भी व्यक्ति इन बुराइयों से बचकर अपना नियमित जीवन बिताना चाहता है, वह बिना किसी जाति, वर्ग तथा धर्म के भेद-भाव से इस संघ का सदस्य हो सकता है। आचार्य विनोदा भावे से जब अणुव्रतों के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा—“आपने महाव्रत और अणुव्रत के रूप में धर्म के दो विभाग क्यों कर दिये ?” मैंने कहा—“ये कोई अलग विभाग नहीं हैं; किन्तु एक ही चीज के दो रूप हैं—पूर्ण और अपूर्ण। साधारण आदमी आदर्श की पूर्ण उपासना नहीं कर सकते। इसका मतलब यह तो नहीं कि आदर्श उनके लिए अव्यावहारिक हो जाता है। इसलिए उनके लिए अपूर्ण आदर्श का मार्ग है। वे भी अपने जीवन में

क्रमशः पूर्णता लाएं यह आवश्यक है ।” मेरे इतना कहने के साथ ही विनोबा जी ने कहा—“अच्छा, मैं समझ गया । यह मानवता की न्यूनतम मर्यादा है ।” अणुवम के युग में अणुव्रत और ज्यादा उपयोगी हैं । अणुवम विध्वंसक है । अणुव्रतो में निर्माण है । विध्वंस में अशान्ति है, दुःख है । यह तो सभी जानते हैं । अणुव्रत योजना में सम्मिलित होने के लिए १२ महीनों की साधना करनी होती है । इससे व्यक्ति अपने आपको अच्छी तरह से तोल लेता है ।

१४. वाणी की महत्ता

शब्द दो प्रकार के होते हैं—भाषा-शब्द और नोभाषा शब्द । भाषा-शब्द वे हैं जो भाषा-रूप में बोले जाते हैं और नोभाषा शब्द में बिजली की गडगड़ाहट आदि नाना प्रकार के शब्दों का समावेश होता है ।

कैसी सुन्दर रचना है ! व्यक्ति बोलता है, सुनता है, देखता है और गंध लेता है । इसके लिये अलग-अलग स्थान निर्मित हैं । मनुष्य आँख से देखता है । थोड़ी दूरी से कानों से सुनता है और नाक से गन्ध लेता है । मुँह से शब्द बोलता है । ताज्जुब यह है कि यह सब करनेवाला एक ही है और वह है आत्मा । ऐसा कभी नहीं होता कि कोई मुँह से सुन ले और कान से बोल ले ।

शब्द में ऐसी शक्ति है कि एक शब्द अच्छा लगता है और दूसरा अच्छा नहीं लगता । कोयल मृदु भाषा में बोलती है, लोगों की इच्छा होती है कि एक बार और बोले । कौआ बोलता है, अप्रिय लगता है । उसे भगा दिया जाता है । क्यों ? एक की बोली मृदु है, प्रिय लगती है; दूसरे की नहीं लगती । पक्षियों की बात छोड़िए । मनुष्य को लीजिये । वह एक समय बोलता है तो अच्छा लगता है; दूसरी बार वही बुरा लगने लगता है, जबकि वह मुँह से अश्लील और गन्दा बोलता है । बोली ही ऐसी है जो टूटे दिलों को मिला देती है और मिले दिलों को अलग कर देती है । बोली विश्वास जमा देती है । बोली सन्देह पैदा कर देती है । बोली में खार है और बोली में ही प्यार है । विभीषण जब रावण से सम्बन्ध तोड़कर राम के पास आ रहे थे, सुग्रीव ने राम से कहा—“महाराज ! सावधान रहिए । यह राक्षस कौम है, छल प्रपंची है । कहीं रावण का गुप्तचर बनकर सारा काम चौपट न कर दे ।” राम विभीषण से मिले, उससे पूर्व उनकी आँखें आपस में मिली । राम ने समझा, आँखों में खार नहीं, प्यार है; शत्रुता नहीं, मित्रता है और जब उन्होंने सारी बातें बताईं तो राम के दिल में पूर्ण विश्वास पैदा हो गया । उन्होंने उसी समय प्रेमवश कह दिया—“विभीषण ! तुम्हें लंका का राज्य मिलेगा ।” उस समय उनकी लंका थी कहां । वहां तो अभी रावण ही राज्य करता था । जीतने से पूर्व वचन दे देना साहस का परिचय था । यह परिणाम था मृदु वचन का, जिसने राम के दिल में विश्वास पैदा कर दिया ।

मेरे कहने का तात्पर्य है कि वाणी में ऐसी शक्ति है जो घर को स्वर्ग बना सकती है और अप्रिय वातावरण भी पैदा कर सकती है । प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह कटुता को छोड़े और फिर देखे सास-बहुओं के,

भाई-भाई के, पिता-पुत्र के बीच होनेवाले आपसी वैमनस्य कहां टिक सकते हैं? चारों ओर एक मैत्रीपूर्ण वातावरण नजर आयेगा। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि व्यक्ति में बसनेवाला भूत क्रोध, जो कि सभी बुराइयों का मूल है, विदा हो जाएगा और मानव आत्मिक शान्ति की अनुभूति पाएगा।

कालू

१७ फरवरी, ५३

१५. शब्द की उत्पत्ति

शब्द कैसे उत्पन्न होते हैं ? इस प्रश्न पर दार्शनिकों के अनेकमत हैं । कई दार्शनिक इसे आकाश का गुण मानते हैं । अन्य दार्शनिकों की भी अपनी-अपनी धारणाएं हैं । जैन-दर्शन बतलाता है कि पुद्गलों के मिलन और विछुड़न से शब्द उत्पन्न होता है । पुद्गल किसे कहते हैं, यह जान लेना भी जरूरी है । वे सब पदार्थ जो रूपवान हैं, जिनमें वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श हैं, पुद्गल कहलाते हैं । बिना पुद्गल के सांसारिक आत्मा का कार्य नहीं चलता । इंजन के लिये जिस प्रकार कोयला और पानी अत्यावश्यक है; आत्मा के लिए वैसे ही पुद्गल आवश्यक हैं । मनुष्य का शरीर ओर उसका खान-पान सब कुछ पुद्गलों का ही होता है ।

पुद्गल के दो भेद हैं—पहला परमाणु और दूसरा स्कंध । परमाणु छोटे से छोटा पुद्गल है और स्कंध दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से होता है ।

जब पुद्गल आपस में मिलते या विछुड़ते हैं—उनका विघटन होता है तब शब्द उत्पन्न होता है । दोनों हाथों के टकराने से ताली बजती है—यहां उनका आपस में मिलन होता है । लकड़ी तोड़ी जाती है तो शब्द होता है—यहां पुद्गलों का विघटन होता है । इसी तरह जब हम बोलते हैं तब पुद्गलों का मिलन-विघटन होता रहता है और शब्द उत्पन्न होते रहते हैं ।

कालू

१८ फरवरी' ५३

१६. छात्रों का दायित्व

विश्व की प्रमुख शक्तियों में छात्र-शक्ति भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। आज जो ये छोटे-छोटे बच्चे दीखते हैं वे कल के नौजवान होंगे, इनके कंधों पर ही देश का भार होगा। ये छात्र ही आगे चलकर व्यापारी, किसान, मजदूर, डाक्टर, एडीटर, ऑडिटर आदि बनेंगे। कहने का तात्पर्य है कि भविष्य की नैया के खेवनहार ये ही हैं। इनका सुधार भविष्य का सुधार है।

छात्र कभी जाति-पाति के झमेले में न पड़े, ऊँच-नीच की भावना न रखे। व्यर्थ की घृणा भरी भावना रखना, नीच कहकर किसी का तिरस्कार करना या दिल दुखाना ठीक नहीं। जब व्यक्ति स्वयं किसी भी तरह का दुःख नहीं चाहता, अप्रिय शब्द सुनना नहीं चाहता तो वह दूसरों को दुःख क्यों पहुँचाए? अप्रिय शब्द क्यों कहे? क्योंकि इनसे उसे भी वैसा ही दुःख होता है जैसा तुम्हें होता है। कहने का तात्पर्य है कि सबको आत्म-तुल्य समझे। अहिंसक बने। झूठ, चोरी आदि दुर्गुणों को त्याग दे और धर्म की रूचि बढ़ाएं। धर्म कौन-सा? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। छात्रों का दायित्व है कि वे इन्हें अपनाएं। अभिभावकों का दायित्व है कि वे अपने बच्चों को सत्कारी बनाने के लिए स्वयं का जीवन ऊँचा उठाएं। छात्र भी अपने माता-पिता को स्पष्ट कह दें—“यदि आप ब्लैक करते हैं तो हम आपकी कमाई की एक कौड़ी भी नहीं खाएंगे। यदि आप मिथ्याचार से पैसा कमाते हैं तो हम वह नहीं लेंगे। यदि आप धूम्रपान करते हैं या अन्य अवगुणों में फसते हैं तो हमारा भविष्य अन्धकारमय बनावे है। मैं नहीं कहता कि इस काम के लिए छात्र उच्छृंखल बन जाए, उद्विग्नता अपनाएं। यह इसका सही इलाज नहीं है। वे अपनी आत्मा पर संयम रखते हुए उन अवगुणों को छोड़ने के लिए अपने माता-पिता को संकेत करें। छात्र क्या नहीं कर सकते? वे सब कुछ कर सकते हैं। जो छात्र स्वातंत्र्य-संग्राम में इतना बलिदान कर चुके हैं; क्या वे आत्मसंयम कर अपने माता-पिता को ठीक रास्ता नहीं दिखला सकेंगे? जो छात्र अपने देश को आजाद करने के लिए बलिदान हो सकते हैं, वे आत्म-संयम रखते हुए अपने घर की, अपने परिवार की बुराइयों को भी दूर कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगा कि छात्र सदाचारी बनें और उन दोषों को कभी न अपनाएं जिससे आज का जन-जीवन दुर्वह भार बना हुआ है।

कालू

२० फरवरी '५३ (छात्र-सम्मेलन)

१७. महावीर के चरण चिह्न

अनुस्रोत में चलना आसान है। दुनिया अनुस्रोत में चलती है। ऐसे समय में विवेकी जन प्रतिस्रोत में चले। प्रतिस्रोत में चलना कठिन अवश्य होगा पर उसका भविष्य अच्छा होगा। अनुस्रोत में वहने वाला समुद्र में जाकर हमेशा के लिए समा जाएगा। प्रतिस्रोत में चलने से कठिनाई अवश्य होगी पर वह उस धारा से छुटकारा पा जाएगा जिसके अनुस्रोत में वहने से समुद्र में समाया जा सकता है। भगवान् महावीर स्वयं प्रतिस्रोतगामी हुए और उन्होंने प्रतिस्रोत में चलने का पाठ पढ़ाया। आज उन्हीं भगवान् महावीर की जयन्ती मनाई जा रही है। जयन्ती की अपेक्षा दीक्षा-दिवस, बोधि-दिवस और निर्वाण-दिवस का विशेष महत्त्व रहता है। जन्म के सामने जीवन का सारा भविष्य रहता है और निर्वाण के समय सारा भविष्य अतीत हो जाता है। पर महापुरुषों के जन्म-दिन का भी महत्त्व होता है।

भगवान् महावीर ने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उस समय लोग धर्म के नाम पर हिंसा करने लगे थे। वे भूल बैठे थे विवेक को और उन्होंने समझ लिया था, धर्म के लिए हिंसा करना भी उचित है। ऐसे समय में भगवान् महावीर ने सही अहिंसा का सिंहनाद किया। उन्होंने कहा—“सबको आत्म-तुल्य समझो। किसी के बीच ऊँच-नीच की भेद-रेखा मत खींचो। जैसी तुम्हारी आत्मा है, वैसी दूसरों की भी है अतः किसी को भी दुःख मत दो।” यह था अहिंसा का पाठ, जो भगवान् ने दुनिया को सिखाया। सिखाया ही नहीं, इससे पूर्व जीवन में उतारा, पूर्णरूपेण अपनाया। उन्होंने १२॥ वर्ष तप किया, नाना प्रकार के उपसर्गों को सहा और दुनिया को दिखाया कि अहिंसा के पथ पर बढ़ने में कितने ही कष्ट क्यों न आएँ उनका मुकाबला अहिंसा में किया जा सकता है। यहां तक कि भगवान् के एक कुशिष्य गोशालक ने भगवान् के सामने उनके दो शिष्यों को भस्मीभूत कर दिया, यही नहीं उसने अपनी तेजोलेश्या का भगवान् पर भी प्रयोग किया पर उन्होंने मन में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं आने दी। यह था उनके पूर्ण अहिंसक होने का अनुपम उदाहरण। भगवान् महावीर की अहिंसा, दया और दान को समझना और उसे अपने जीवन में उतारना वच्चो का खेल नहीं। साधारण शिष्टाचार और सामाजिक कार्यों को अहिंसा, दया और दान में घुसेड देना मामूली-सी बात है पर उसके सही स्वरूप को समझना और जीवन में उतारना बड़ा कठिन है।

मैत्री-भाव बना. रहे इसलिए भगवान् महावीर ने स्याद्वाद का

आविष्कार किया। उन्होंने बताया, “एक वस्तु में समानता और असमानता दोनों विद्यमान हैं। केवल समानता या केवल असमानता को लेकर चलने से सही तत्त्व की जानकारी नहीं होती। दोनों को ध्यान में रख कर ही सही तत्त्व को जाना जा सकता है। एक हाथ से विलीना नहीं होता और मक्खन भी नहीं मिलता। दोनों हाथ चलाने पर ही यह काम बन सकता है। यदि व्यक्ति असमानता की ओर ध्यान देगा तो उसे असमानता ही असमानता दृष्टिगत होगी। यदि वह समानता को दृष्टिगत रखेगा तो उसे समानता ही समानता दीखेगी।

मैत्री भगवान् महावीर को अभीष्ट थी। उन्होंने धर्म को मैत्री का पोषक बताया। धर्म कभी कैची का काम नहीं करता। धर्म काटता नहीं—अलग-अलग नहीं करता; वह जोड़ता है—मिलाता है। समन्वय का तत्त्व समझे बिना एकता के लिये डींग हांकना उचित नहीं है; उससे कुछ होनेवाला नहीं। आज भगवान् महावीर की जयन्ती है; लोग इस अवसर पर ऐसी अपील करते हैं कि मैत्री बड़े पर वे इसके लिए करते क्या हैं? यह आवाज बाहर की न होकर अन्तर की आवाज होनी चाहिए। मैत्री इस तरह बढ़नी चाहिए कि पत्थर भी पिघल जाए। पर वह बड़े कैसे? कांसे के बर्तन की हिम्मत नहीं कि वह अपने में सिहनी का दूध टिका सके। ज्यों ही दूध की धार पड़ेगी वह फूट जाएगा। उसके दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए; उसी में वह ठहर सकता है—टिक सकता है। सब लोग अपने आपको इस योग्य बनाएं कि महावीर के उपदेगामृत रूपी दूध को टिकाया जा सके—अपनाया जा सके। इसके लिये सर्वप्रथम साम्प्रदायिकता, संकीर्णता एवं ओछी वृत्तियों को छोड़ना होगा। यदि यह मल अन्दर रहा तो कोई भी दवा काम नहीं कर सकेगी। पेट ही खराब रहेगा तो दवा क्या कर सकेगी? जैन लोग इस योग्य बनकर भगवान् की वाणी के अनुकूल अपने जीवन को बनाएं इसी में जयन्ती की और अपने जीवन की सार्थकता है।

धीकानेर

२८ फरवरी '५३

१८. विशुद्धि के स्थान

आज विश्व अशान्ति और दुःख की भट्टी में जल रहा है। जन-जीवन निश्चेतन हो रहा है। वह अनेक बुराइयों से घिरा हुआ है। उसका विशुद्धीकरण आवश्यक है।

लज्जा दया सज्जम बंधुचरं

कल्याणभागिस्स विसोहिठाणं

लज्जा, दया, सयम और ब्रह्मचर्य—ये चार कल्याण चाहनेवाले के लिए विशुद्धि के स्थान हैं।

लज्जा

प्रत्येक व्यक्ति के लिए लज्जा आवश्यक है। यह बात सुन कुछ लोग कहेंगे कि हमारे यहां तो इतनी लज्जा रखी जाती है कि औरतें पुरुषों के सामने मुंह तक नहीं खोलती। वे अवगुठन भी रखती हैं। प्रस्तुत सदर्भ में लज्जा शब्द का प्रयोग दूसरे अर्थ में हुआ है। लज्जा ऐसी होनी चाहिए जिससे आत्मोत्थान हो। आज लोगों को इसके लिए समय है नहीं या वे इस ओर ध्यान नहीं देते। जब भी कुछ कहा जाता है, वे कहते हैं अभी फुरसत नहीं है।” याद रहे—तुम करोगे तब ही सृष्टि का कार्य चलेगा, ऐसी बात नहीं है। यह कार्य यो ही चलता रहेगा जब तक ससार है। मनुष्य समय रहते सजग हो जाए अन्यथा कभी भी धोखा खा सकता है—

रात दिवस तो धन्धो करतो,

दो-दो एवढ पातो।

कुआ मां स्यू चरस खीचता,

गयो गडिदा खातो ॥

एक जाट रात-दिन कार्य करता था यदि कोई उसे विश्राम या धर्म-ध्यान के लिए कहता और वह भी कहता कि तुम्हारा काम मैं कर दू तो वह कहता, “अपना कार्य मैं स्वयं ही करता हूँ। मेरे बिना वह नहीं हो सकता।” एक दिन वह भेड़ों को पानी पिलाने के लिए कुएं से चरस खींच रहा था कि डोरी टूट गई और वह उसके साथ कुएं में गिर गया। वह मर गया, पर क्या उसके घर का कार्य बन्द हो गया।

लज्जा वैसी होनी चाहिए जो आत्मा का उत्थान करे। वैसी लज्जा जैसी मेघकुमार ने की थी। मेघकुमार दीक्षित हुए। प्रथम दिन था। रात्रि में कहीं दरवाजे के आगे सो गए। रात में आने जाने वालों की ठोकरें लगी। सारी रात जागरण-सा हुआ। सुबह उठे—मन में सोचा, “ऐसा साधुपन नहीं

पालना है।” वे चले भगवान् महावीर के पास रजोहरण और मुखवस्त्रिका सौपने। भगवान् केवलज्ञानी थे, उन्हें जानते क्या देर लगती ? वे बोले — “क्यों मेघकुमार ! क्या बात है ?” मेघकुमार नतमस्तक हो गए। वे कुछ भी न बोल सके। भगवान् ने कहा, “तुम इस मामूली-सी तकलीफ से ऊबकर घर जाना चाहते हो। एक तुम्हारा वह पूर्वजन्म था जिसके फलस्वरूप तुम इस जन्म में राजपुत्र बने।” मेघकुमार के मन में आया कि अपने पूर्वजन्म की बात जानू। उसने भगवान् के आगे अपनी अन्तःकामना प्रकट की।

भगवान् ने कहा—“तू पूर्वजन्म में हाथी था। अपने दल का तू मुखिया था। जिस जंगल में तू मुखिया था एक बार उसमें दावानल लगा। तेरे रहने का स्थान सुरक्षित था, अतः जंगल के सभी जीव-जन्तु भाग-भागकर तेरे यहां आ गए। वह स्थान उन जीवों से खचाखच भर गया। तूने खुजलाने लिए पैर उठाया। उस रिक्तस्थल की पूर्ति एक खरगोश ने कर दी। अब पैर नीचे कैसे रखे ? बेचारा खरगोश मारा न जाय ! हत्यारा होने का भय था। तूने पैरों को ऊंचा उठाए रखा। एक-दो घण्टा या एक-दो दिन नहीं बल्कि उस समय तक उसे वैसे ही रखा जब तक कि दावानल शान्त न हो गया और सारे जीव-जन्तु वापिस न लौट गए। जगह खाली हुई तब सोचा पैर को नीचे रखू पर बात वश की न रही ? पैर अकड़ चुका था। तू उसी क्षण गिर पड़ा। इसी का फल है कि तू राजकुमार बना। अब तू इतनी छोटी बात के लिए साधुत्व को छोड़ने की बात सोच रहा है ! तू उस समय साधु नहीं था, श्रावक नहीं था, सम्यक्त्वी नहीं था, और इन सब गुणों को समझनेवाला भी नहीं था फिर भी तेरी आत्मा ने तुझे पैर के नीचे जीवों को दबोच कर मारने नहीं दिया। अब तू साधु है, त्यागी है और इतनी-सी तकलीफ के कारण इस शरीर का इतना मोह कर रहा है।” मेघकुमार की आखें खुल गईं। वह गिरते-गिरते बच गया। पतित होते-होते पावन हो गया। यह वह लज्जा है जो आदेय, उपादेय है।

धर्म में दया का एक बहुत बड़ा स्थान है। कहा भी जाता है—“दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।” भगवान् महावीर ने सब प्राणियों की दया के लिए, रक्षा के लिये प्रवचन दिये “किसी भी प्राणी को मत मारो”—यह उनकी दया का स्वरूप था। दया के दो प्रकार हैं—निषेधात्मक और विधेयात्मक। निषेधात्मक रूप जैसे—‘मत मारो’। निर्विवाद ही इसमें किसी तर्क का स्थान नहीं। यह विशाल और पूर्णरूप है। विधेयात्मक रूप पूर्ण नहीं कहा जा सकता। किसी प्राणी को बचाने के लिए किसी का उत्पीड़न भी हो सकता है। इसी तरह ‘बचाओ’ दया का पूरा रूप नहीं हो सकता है। किसको बचाया जाए, बकरो को या कसाई की आत्मा को ? यहां ‘बचाओ’ का स्थान उठाओ ले लेता है। “जीओ और जीने दो” का स्थान “उठो और

उठाओ" ले लेता है। वास्तव में वकरो को वचाना, पैसे देकर वचाना, वचाना नहीं है। इससे वकरो वच जाएं ऐसा नहीं लगता। मान लिया जाए एक बार वकरो वचा भी लिए गये तो क्या हुआ ? कसाई के व्यापार को प्रोत्साहन मिला इसके अतिरिक्त और क्या हुआ ? सही अर्थ में कसाई का हृदय-परिवर्तन करना चाहिए। उसके अन्तःकरण में इस जघन्य कर्म के प्रति घृणा पैदा होनी चाहिए। इस तरह एक बार के लिए नहीं बल्कि यावज्जीवन उसकी आत्मा उसके खूनी व्यापार से पतित होने से हमेशा के लिए बच जाती है। वकरो का वचना तो प्रासंगिक है ही। इस तरह सभी के प्रति आत्म-तुल्य दृष्टि रखते हुए उनकी आत्मा का उत्थान हो ऐसा प्रयास होना चाहिए।

संयम

संयम एक व्यापक शब्द है, इसमें सभी अच्छी बातों का समावेश हो जाता है। इन्द्रिय-संयम, खाद्य संयम, दृष्टि संयम, उपकरण संयम, व्यापार संयम, इच्छा संयम आदि सभी तत्त्व जीवन के लिए उपयोगी है। संयम का लक्ष्य और निरन्तर अभ्यास व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा देता है।

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी शक्ति है ब्रह्मचर्य का मतलब जननेन्द्रिय को जीत लेना ही नहीं है। इसका मतलब है सब इन्द्रियों को जीतकर आत्म-रमण करना। आज सर्वत्र ब्रह्मचर्य की कमी नजर आ रही है। प्रमाण सामने है—ये निस्तेज चेहरे। एक तरफ इन साधु-साध्वियों को देखिये, जिनके चेहरे पर ओज है दूसरी तरफ गृहस्थों की ओर देखा जाए तो गाड़ी मुर्दनी छाई हुई मिलेगी। यह ब्रह्मचर्य की कमी का प्रतीक है। आज व्यक्ति इससे दूर भाग रहा है। वह अपनी इन्द्रियों पर, काम पिपासा पर कन्ट्रोल करना नहीं चाहता। संतति-निरोध हो, पर उसकी काम-पिपासा का निरोध न हो। इसके लिये वह नाना तरीकों को अपना रहा है और असंयम का परिचय दे रहा है। व्यक्ति ब्रह्मचारी बने, संतति निरोध तो स्वतः ही जाता है।

आज व्यक्ति को ब्रह्मचारी बनने के उपदेश के साथ-साथ व्यभिचारी न बनने के लिए भी कुछ बताना ठीक रहेगा। आज एक नहीं अनेक व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो व्यभिचार में फसे हैं। वे अपने धन, यौवन और आत्मा के साथ मखौल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को नीति का परामर्श यही है कि व्यक्ति ब्रह्मचारी न बन सके तो व्यभिचारी तो बने ही नहीं। स्वदारा के साथ भी उसे संयम रखना चाहिए। विशिष्ट तिथियों, त्यौहारों के दिन व दिवसों में से तो वचना ही चाहिए। मानव इसमें पशुता को भी मात कर गया है। पशुओं के पास घड़िया नहीं होती फिर भी उनका कार्यक्रम व्यवस्थित-सा मिलेगा। उनका विकार भी विना ऋतु के नहीं होता, पर मानव के अन्तःकरण में यह भट्टी यो ही जलती है और पता नहीं कब तक यो ही जलती रहेगी। उसे चाहिए कि वह संयम का पथ अपनाए।

११. त्याग बनाम भोग

मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, फिर भी वह निश्चिन्त रहता है। ज्यों-ज्यों एक-एक क्षण बीतता है उसकी आयु घटती जाती है। फिर भी धर्म को भूल कर अभिमान करता है। सांसारिक वन्धनों में बंधता जाता है, फंसा जाता है और उनमें सुख का, तृप्ति का आभास पाता है।

पतंगे दीपक में पड़कर अपने जीवन को स्वाहा कर देते हैं। वे नहीं जानते दीपक की लौ में उनकी मौत पल रही है। वे तो उसे अपने लिये सुखप्रद चीज ही समझते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए जीवन भेंट कर देते हैं।

मछलियों के मुख में पानी भर आता है जब वे माम के टुकड़े को अपने आगे पाती हैं। वे नहीं जानती कि यह उनकी मौत है। जब वे स्वाद के लिए उस मांस के टुकड़े को मुंह में दबाती हैं तो एक झटके के माय मौत उसे अपने पजे में पकड़ लेती है। हमारे ही क्षण लोग देखते हैं उमका मृत शरीर मछुए की टोकरी का एक मदस्य बनने जा रहा है।

लोग दोनों को मूर्ख बताते हैं। पतंग लौ के लिये और मछली माम के लिए प्राण गवां देती है। वे यो ही प्राण गवा देते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं; क्योंकि उनका ज्ञान विकसित नहीं है। वे जानते नहीं कि उनकी यह मुय-लिप्सा मौत का कारण बनेगी। पर मनुष्य का ज्ञान विकसित है। वह जानता

कि ये भौतिक सुख उसके आत्म-पतन के कारण हैं फिर भी छोड़ता नहीं। वह जान-बूझकर फंसा जाता है। इसे क्या कहा जाए? इससे बढ़कर और कौन-सी मूर्खता होगी? मनुष्य को यह साफ समझना चाहिए—‘त्याग सुख है, भोग दुःख है।’ भिक्षु स्वामी ने इसे यों कहा—‘त्याग धर्म है, भोग अधर्म।’

उदासर

१५ मार्च, १९५३

२०. थावच्चा-पुत्र

थावच्चा-पुत्र एक दिन अपनी अट्टालिका पर खड़ा था, उसके कानों में मधुर-मधुर गीत सुनाई दिया। वह उसे सुनता गया। उसे बड़ा अच्छा लगा। पर यह नहीं जान सका कि गीत का भावार्थ क्या है और कहा से ऐसी स्वरलहरी आ रही है। वह अपनी माता के पास आया और पूछने लगा। पुत्र को माता से बढकर और होता ही कौन है? छोटी-छोटी और बड़ी-से-बड़ी बात का समाधान उसे माता से ही मिलता है। आगे चलकर पुत्र चाहे बढल पलट जाए पर माता का दिल तो सदैव गगा-सा रहता है। कुछ व्यक्ति तो ऐसे मिलते हैं जो माता को गाली दिए बिना बोलते ही नहीं। यह उनकी नासमझी है। थावच्चा-पुत्र ने माता से उस मधुर स्वर-लहरी के बारे में पूछा। माता ने बताया कि पड़ोसी के घर पुत्र उत्पन्न हुआ है, उसकी खुशी में गीत गाये जा रहे हैं। वह बोला—“अच्छा! पुत्र उत्पन्न होने पर इतनी खुशी होती है!” “हां, बेटा”—माता ने कहा। “तो क्या जब मैं पैदा हुआ था तब भी इसी तरह गीत गाए गये थे?”—थावच्चा-पुत्र अपने स्वाभाविक भोलेपन के साथ पूछ बैठा।

बालक जब बोलता है तब व्यक्ति चाहता है कि वह एक बार फिर बोले। उसकी वाणी में मधुरता भरी रहती है। युवक या वृद्ध की बोली वैसी अच्छी नहीं लगती जैसी बालक की लगती है। बालक की बोली अन्तर की आवाज होती है। वह निष्कपट होती है। दूसरों की आवाज ऊपरी आवाज होती है। उसमें शान्दिक सजावट होती है, हृदय की भावना नहीं होती। एक वक्ता अच्छी से अच्छी शान्दिक-सजावट कर सकता है। वह एक बार श्रोता-वर्ग को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है; पर उसका असर स्थायी न होकर क्षणिक होता है। माता ने बताया—“वत्स, जब तुम्हारा जन्म हुआ तब एक दिन ही नहीं कई दिन तक ऐसे क्या, इससे भी ज्यादा अच्छे गीत गाये गए थे। खुशिया मनाई गई थी।” थावच्चा-पुत्र बोला—“मा मैं ऊपर जाता हूँ। मेरे कान उन गीतों को सुनने के लिए लालायित हैं।”

वह भागा और छत पर आया। ध्यान से गीत सुनने लगा; पर अब उन गीतों में मधुरता नहीं थी। कान उन्हें सुनना नहीं चाहते थे। वह असमजस में पड़ गया। क्या बात है? गीत वह नहीं है या गानेवाले दूसरे हैं? कुछ समय में नहीं आया। वह माता के पास पुनः दौड़ा हुआ आया और पूछने लगा—“माताजी गीतों में इतना फर्क क्यों हो गया?” माता की आखों में पुत्र की यह बात सुनकर आंसू आ गये। वह बोली—“हमारे उस पड़ोसी

का वह पुत्र पीछा हो गया है।" वह बोला "मैं समझ नहीं पाया—क्या वह पहले आगे था और अब पीछे हो गया?" माता बोली—"अब वह मर गया है।" थावच्चा-पुत्र बोला—"ठीक, अब वह मर गया है इसलिये रोते हैं। अच्छा, मा ! एक बात बताओ व्यक्ति मरता क्यों है?" माता बोली—"जब उसकी आयु पूर्ण हो जाती है, काल आ जाता है। थावच्चा-पुत्र ने उम्मीद भरा भाव से पूछा—"तो मा ! यह काल कब आता है ? छोटे-बड़े का कुछ ख्याल रखता है क्या?"

माता बोली—"नहीं, वह छोटे-बड़े का कोई लिहाज नहीं रखता। तू ऐसी बातें मत कर। छोड़ इन्हें।"

थावच्चा-पुत्र ने जिद्द भरे स्वर में कहा—"नहीं-नहीं मा ! थोड़ा और बता दो। क्या मुझे भी इसी तरह मरना होगा?"

माता बोली—"अरे तुम्हें क्या मरना पड़ेगा।"

थावच्चा-पुत्र ने पुनः पूछा—"अच्छा, क्या तुम्हें भी मरना पड़ेगा मां ? तो क्या इससे बचने का कोई उपाय है, दवा है ? यदि है तो उसे देने-वाले डाक्टर कौन है ?"

माता बोली—"इससे बचना बड़ा मुश्किल है। दवा अवश्य है और उसके डाक्टर अभी अरिष्टनेमि भगवान् हैं। उनके चरणों में रहकर माधना करते हुए कर्मों को जो खपा दे, वही इससे बच सकता है।

थावच्चा-पुत्र ने पुनः प्रश्न किया "ऐसा कितने दिनों तक करना पड़ता है?"

माता बोली—"जीवनपर्यन्त।"

थावच्चा-पुत्र को उम्मीद क्षण ससार से विरक्ति हो गई। वह सोचने लगा—कब भगवान् पधारें और कब माधु बनूँ।

थावच्चा-पुत्र के दिल का वैराग्य-भाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया। आखिर उसकी कामना सफल हुई। भगवान् अरिष्टनेमि शहर में पधारें और यशस्वी बालक थावच्चा-पुत्र ने उनमें दीक्षा ग्रहण कर ली।

वीकानेर

२० मार्च १९५९

२१. आत्मोदय की दिशा

“आप्त पुरुष उपदेश क्यों देते हैं?”—गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर से पूछा। “क्या वे काम के लिए, बालक्रीड़ा के लिए, राजा के दबाव से या भय से उपदेश फरमाते हैं?” भगवान् महावीर ने कहा—“नहीं।” गौतम ने फिर पूछा—“तो क्या कारण हैं?” भगवान् ने फरमाया—“वे उपदेश फरमाते हैं, इसलिए कि स्वयं मिट्ट बने—अपनी आत्मा को उठाये और साथ ही साथ उस अमृतमयी वाणी से भवसागर तरे। वह वाणी तारने में सहायक बनें जिससे जनता अपनी आत्मा को उठा सके।”

आज महावीर-जयन्ती-सप्ताह का प्रथम दिन है। लोग भगवान् महावीर के बारे में सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। वैसे तो हमेशा ही भगवान् महावीर की वाणी सुनाई जाती है। हमारे पास उसके अतिरिक्त और है ही क्या? प्रत्येक कार्य महावीर-वाणी से अनुप्राणित होता है। लोगों के पास रुपये, पैसे, जवाहरात, घर, मकान आदि होते हैं पर हमारा तो सब कुछ भगवान् की वाणी ही है। उसके सिवा कौड़ी भी पास मिलेगी नहीं। एकदम फकीर है। जब मैं ग्रामीणों के बीच होता हूं वे कहते—“महाराज ! धर्म कैसे करें ? रुपया पैसा है नहीं ! बिना इनके धर्म कैसे हो ?” मैं उन्हें कहता हूं, भाइयो ! तुम्हारे पास कुछ तो धन है। यदि धन से ही धर्म होगा तो हमारी क्या हालत होगी ? हम सबसे पीछे रह जाएंगे।” धन से धर्म नहीं होता, वह आत्मा की वस्तु है और आत्मा से ही होता है। आत्मा से ही आत्मा का उत्थान संभव है।

भगवान् महावीर ने लगभग १२॥ वर्ष तपस्या की। उन्होंने विश्व को अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाया। उसका मार्गदर्शन किया। आज उनके नाम से सब परिचित है। पर ज्योंही भगवान् महावीर का नाम आता है लोग कहते हैं वे जैनो के भगवान् थे। मुझे खेद होता है उन्हें केवल जैनो के साथ क्यों जोड़ा जाता है जबकि वे सम्पूर्ण मानव जाति के हितचिन्तक थे। वास्तव में देखा जाये तो जैन शब्द पहले था नहीं। साधुओं के लिए निर्ग्रन्थ शब्द का प्रयोग होता था और श्रावकों के लिए श्रमणोपासक। यह जैन शब्द तो बाद में प्रचलित हुआ है। निर्ग्रन्थ का भी वही मतलब है जो जैन का है। अब ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि लोग यह समझे कि वे सबके थे। प्रयास का मतलब यह नहीं कि उन पर बल दिया जाये ताकि वे बाध्य होकर यह माने। लेकिन इसका मतलब यह है कि उनके सन्देश को जन-जन तक पहुँचाया जाए, लोक जीवन में उतारने का प्रयास

किया जाए, निरवद्य प्रचार किया जाए। उनकी वाणी को जीवन में उतारा जाए। एक दो दिन नहीं, महीना और वर्ष के लिए नहीं यावज्जीवन उसको अपनाया जाये और एक अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित किया जाये।

लोगो की आवाज है—“सभी जैन एक हो जायें।” आज के इस पण्डाल में लोग देखे तो उन्हें पता चले—जैन तो क्या जैन जैनेतर में भी वे कोई भेद-रेखा नहीं पायेंगे। एक हाथ में पांच अंगुलियां हैं। सबका अस्तित्व अपना-अपना अलग-अलग है पर सब आपस में एक-दूसरे की सहयोगी हैं। एक अंगुली के साथ ही दूसरी सहयोग के लिए तत्पर रहती है। मैं समझता हूँ इस सहयोग का नाम ही एकत्व है। यदि एकत्व का मतलब यह किया जाये कि सब अंगुलियां आपस में मिल जायें, यह तो ठीक नहीं।

हमारा अनेकान्तवाद समन्वयवाद है, जो विश्व के झगड़ों को मिटाकर मैत्री स्थापित करने वाला है। कई द्वैतवादी हैं तो कई अद्वैतवादी। पर जैन दोनों को ठीक मानते हैं। द्वैत भी ठीक है। वह इसमें ‘ही’ को स्थान नहीं देता उसके स्थान पर वह ‘भी’ प्रयुक्त करता है। लोग कहते हैं कि उनके देश के किसान सुखी हैं। किसान जाति की दृष्टि से एक है पर व्यक्ति की दृष्टि से अनेक है। इस सन्दर्भ में भगवान् महावीर का एक जीवन प्रसंग बता देता हूँ।

भगवान् महावीर अपनी सत मंडली सहित कयंगला नगरी में पधारे। पास ही सावत्थी (श्रावस्ती) नामक नगरी थी। वहां एक स्कन्दक नामक संन्यासी रहता था। वह प्रकाण्ड विद्वान् था। एक दिन पिंगल नामक निर्ग्रन्थ रास्ते में उनसे मिल गया। उसने उनसे पूरे पांच प्रश्न किये। लोक सान्त है या अनन्त? जीव सान्त है या अनन्त? सिद्धि सान्त है या अनन्त? वह कौन-सी मौत है जिससे जन्म-मरण बढ़ता है? संन्यासी तत्त्वदर्शी थे। पर एकाएक प्रश्नों का जवाब देते न बना। पिंगल ने दुवारा पूछा—प्रश्न तो आपने सुन लिए होंगे। संन्यासी मौन थे। वह समझ गया कि जवाब नहीं मिलेगा। पिंगल वापिस लौट गया। शास्त्रार्थ विचारों के आदान-प्रदान की भावना से किया जाना चाहिए। जय-पराजय की भावना वाले शास्त्रार्थ तो मल्ल-कुशितया हैं।

स्कन्दक को रात में नीद नहीं आती; दिन में भोजन अच्छा नहीं लगता। उसने सारी पुस्तकें टटोली पर प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिला। आखिर एक दिन उसने सुना—भगवान् महावीर आये हुए हैं। वे त्रिकालज्ञ हैं—भूत, भविष्य, वर्तमान की बात को जानते हैं। अवश्य उनसे जवाब मिल जाएगा।

स्कन्दक ने भगवान् महावीर के दर्शन करने के लिए प्रस्थान किया। भगवान् गौतम से बोले—आज तुझसे तेरा पुराना मित्र मिलेगा।

गौतम—पुराना मित्र कौन ?

भगवान्—स्कन्दक ।

गौतम—कब, कहां और क्यों मिलेगा ?

भगवान्—यहां और अभी आ रहा है । उसके मन में ऐसे प्रश्न हैं । भगवान् गौतम स्कन्दक के सामने आये । उन्होंने स्कन्दक से कहा—“तुम क्यों आ रहे हो, मैं बताऊं ? तुम्हारे मन में ये प्रश्न हैं ।”

स्कन्दक दंग रह गया । उसके मन की बात जाननेवाला यह कौन है ? —उसने पूछा । गौतम ने भगवान् महावीर के दर्शन कराये । पहुंचते ही वह नतमस्तक हो गया । भगवान् ने उसके प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा—“लोक सान्त भी है अनन्त भी । इसी तरह जीव और सिद्धि भी है । जन्म-मरण को घटाने वाला मरण पण्डित मरण है । जो साधु वधे कर्मों को खपाता हुआ अनशन कर मरता है वह भव भ्रमण को मिटाता है, यह है अनेकान्तवाद ।

स्कन्दक वैराग्य भाव से भगवान् का शिष्य बन गया और उसने साधुपन पालते हुए अपना कल्याण किया ।

स्कन्दक ने सही तत्त्व समझा, उसे जीवन में उतारा और आत्मा से आत्मा का कल्याण किया । वह स्वदोषदर्शी था, पर-दोषदर्शी नहीं । वह क्या करेगा, जो परदोषों को ढूँढेगा ? मैं तो यही कहूंगा कि व्यक्ति, अमुक ऐसा है, अमुक वैसा है, न कहकर, सोचे मैं कैसा हूं ? आज लोग स्वदोषदर्शी न बनकर परदोषदर्शी बनते जा रहे हैं । स्त्री और शूद्र को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है ! भला स्त्री पढ़े ! एक घर में दो कलम कैसे चले ! भगवान् महावीर जैसे महापुरुष नहीं होते तो न मालूम आज उसकी क्या स्थिति बनती ! भगवान् महावीर ने उसे मुक्ति प्राप्त करने की अधिकारिणी बताया । कहां एक तरफ उसे पैर की धूल माना जा रहा है और दूसरी तरफ समता की दृष्टि से देखा जाता है । रात-दिन का-सा अन्तर है । एक समय ऐसा माना जाता होगा पर आज वह समय नहीं है । जमाना बदल चुका है । जब मैं सुनता हूं कि मुझमें काफी परिवर्तन आ गया है तो मुझे खुशी होती है । हमारा तो यह सिद्धान्त रहा है—द्रव्य परिवर्तनशील है । जिसमें परिवर्तन न आए वह द्रव्य क्या ? हमें विशाल बनना है और इतना परिवर्तन करना है कि एक क्षण में लोक से लोकान्त तक पहुंच जायें । लोग सर्दों में कपड़े पहनते हैं—कोट, बनियान और मोटे-मोटे कपड़े । लेकिन ज्योंही सर्दी गई, गर्मी आई, वे कपड़े सन्दूकों में रख दिये जाते हैं । आज तो महीन-महीन मलमल के ढीले-ढाले चोले नजर आ रहे हैं । ऊपरी कपड़ों में परिवर्तन हुआ, पर अन्दर का यह शरीर नहीं बदला जाता । वह तो रोजाना यही रहता है । शरीर बदल जाए तो वह परिवर्तन नहीं, मृत्यु होती है । मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऊपरी

व्यवस्थाओं में चाहे जैसा परिवर्तन किया जा सकता है और वैसा परिवर्तन किया भी जाना चाहिये, जिससे तत्त्व व्यक्ति के दिल और दिमाग में उतारा जा सके । लेकिन मौलिक तत्त्वों को नहीं बदला जाता ।

वीकानेर

२२ मार्च, ५३

२२. शान्ति का साधन

आज विश्व अगान्ति से संतुष्ट है, यह किनी से छिपा नहीं है; इसे सब व्यक्ति जानते हैं। जन-जन चाहता है उसे शान्ति व सुख मिले। चाहना भी चाहिये और मिलना भी चाहिए। पर विश्व अगान्त क्यों है? इस 'क्यों' की कसौटी पर जब तक कोई प्रश्न या विषय न कस लिया जाय तब तक आज के तार्किकों को सन्तोष नहीं मिलता।

मानव पहले भी गुजर-बसर करता था, आज भी करता है। फिर ऐसा कौन-सा अन्तर उममे आ गया कि पहले वह सुखी था और आज वह अपने आपको अगान्ति के झंझावातों में लडखड़ाता पा रहा है? व्यक्ति की आवश्यकताएं उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं। उममी इच्छाएं दिनोदिन तर से तम की ओर ढीढ़ रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा उसे कम से कम एक 'कार' मिले। उसे कम से कम अपने कानों के पाम रेडियो चाहिये, जिससे वह विश्व भर की खबरों को सुनता रहे, उनके मकान-हवेली नीकर चाकर सेवा में हाजिर रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि वह चाहता है उसे हर तरह से शान्ति मिले, सुख मिले। चाहता अवश्य है, पर डम तरह शान्ति मिले—यह उसके वश की बात नहीं। एक तरफ इच्छाएं फैलती हैं और दूसरी तरफ अगान्ति। इस अगान्ति की भट्टी से जलता हुआ मानव विदेशी वादों की ओर आगाभरी दृष्टि से निहार रहा है, किसी तरह साम्यवाद आये। साम्यवाद आयेगा शान्ति मिलेगी। पर याद रखिये यह उमका स्थायी हल नहीं, क्षणिक हल है। इससे आत्मा को शान्ति मिलने की नहीं, और इस बात का तो बड़ा ताज्जुब होता है कि इन वादों के पीछे दो बड़ी शक्तियां भृकुटियां ताने काम कर रही हैं। व्यक्ति धन के लिए लड़ सकता है। जमीन के लिए झगड़ लेता है, पत्नी के लिए भी लड़ सकता है, यह मम्भव है। पर विचारों के लिए लड़े, बड़े-बड़े महायुद्ध करे, लाखों व्यक्तियों के खून से होली खेली जाए, यह तो आश्चर्यचकित करनेवाली-सी बात है। आज वे भारतवासी जो संसार भर को शान्ति का सन्देश देते थे, सन्तुष्टावस्था में शान्ति के लिए दूसरों की ओर आंखें फाड़ रहे हैं। उलटा नमक सांभर को जाता है। होता तो यह है कि सांभर से लोगों को नमक मिले। भारतवासी आज भी देखें-टटोलें कि उनके यहां कोई ऐसी चीज है क्या जो शान्ति दे सके। आज भी यहा अनेक अकिंचन धन को धूल के समान समझने वाले सन्त मिलेंगे, ब्रह्मचारी मिलेंगे। उनके सम्पर्क से लाभ उठाएं। उनकी ज्योति में अपने जीवन को ज्योतिर्मय बनाएं। जिस प्रकार एक दीपक से सैकड़ों, हजारों क्या,

चाहे जितने दीपको को प्रकाशमय बनाया जा सकता है उसी प्रकार साधु के संसर्ग से सैकड़ों व्यक्ति अपनी आत्मा को ज्योतिर्मय बना सकते हैं ।

अशान्ति का मूल कारण आवश्यकताओं की वृद्धि । जन-जीवन इससे भारभूत बना हुआ है । बिना इच्छाओं को सीमित किये सन्तोष और शान्ति मिलती नहीं । इनको चाहे जितना बढ़ाया या घटाया जा सकता है । जितनी आवश्यकताओं को बढ़ाया जाएगा लोभ बढ़ता जाएगा और एक तरह से मन उद्विग्न बन जायेगा । ज्यो-ज्यों उन्हें घटाया जाएगा व्यक्ति को आत्म-सन्तोष और शान्ति मिलेगी । व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित बनाये, आत्म-उत्थान करे, इस उद्देश्य को लेकर अणुव्रती-संघ की स्थापना की गयी जो जनता का इस दिशा में मार्ग दर्शन करेगा । लोग नहीं देखते कि हमारे पास में अच्छी चीज है । वे घर की चीज की उपेक्षा करते हैं । बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ आकर नैतिकता का प्रसार करे, लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तारीफ करेगे कि बड़ा भारी काम कर रहे हैं और ये पत्रकार बड़े-बड़े पृष्ठों में उनकी खबरे निकालेगे । लेकिन घर की चीज पर उस समय ध्यान दिया है जब विदेशी उनकी तारीफ करते हैं । लोगों की आँखें खुलती हैं, “अच्छा जी, चीज तो अच्छी है !” पर इसके बिना वे उधर ध्यान नहीं देते । जीवन को हल्का बनाएं, बिना जीवन को हल्का बनाये शान्ति मिलने को नहीं । भोगों को छोड़े, त्यागों को अपनाये । आडम्बर को छोड़े, सादगी को अपनाए । जीवन हल्का होगा तभी शांति और सुख मिलेगा ।

वीकानेर

२३ मार्च, ५३

२३. कल्याण अपना भी औरों का भी

अपनी आत्मा ही सब कुछ करती है। वही कर्ता है। वही विकर्ता है। 'अप्पा कत्ता विकत्ता य।' किसी दूसरे के करने से अनिष्ट या भला होता नहीं। फिर किसी के प्रति यह भावना रखना या ऐसा समझना कि अमुक व्यक्ति ने मेरा ऐसा किया या वैसा किया, व्यक्ति की भूल है। वह क्यों किसी के सिर दोष मढ़े ?

प्रश्न उठेगा सब सुख चाहते हैं, कोई दुःख नहीं चाहता और आत्मा सब कुछ करती है। फिर सबको सुख मिलता क्यों नहीं ? सब दुःखी क्यों हैं ? बात सही है सब दुःखी हैं; पर सुख पाने के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता। मामूली से भौतिक सुखों में—सुखाभासों में मानव लिप्त हो जाता है। पर असली सुखों को पाने के लिए कटकाकीर्ण-पथ पर कौन चले ? वह थोड़े से कष्टों से घबरा जाता है और सुख पाने के पथ से विलग हो जाता है।

क्रोध आत्मा को दुःख पहुँचानेवाले दुर्गुणों में अपना एक स्थान रखता है। इसका स्थान आत्मा है। इसके जैसा कृतघ्न भला और कौन मिलेगा ? यह जिस आत्मा, देह या शरीर में उत्पन्न होता है, उसी को जलाता है। वह पनपे कैसे, भीतर ही भीतर क्रोध की भट्टी जलती है और उसमें सब स्वाहा हो जाता है। क्रोध आत्मा का अधःपतन करता है, उसे भव-भव में भटकाता है।

देखा जाए तो घर-घर क्रोध की अग्नि जलती मिलेगी। लड़ाई, कलह, वैमनस्य आदि इसके परिणाम हैं। इन पर अलग-अलग प्रकाश डाला जाए तो महिलाओं को देखिये—मामूली-सी बात के लिए चक्की, चूल्हा, कूड़ा, करकट, झाड़ू, बूझारी, बाल-बच्चों की छोटी-छोटी-सी बातों के लिए आपस में लड़ लिया जाता है। हा, इनमें एक विशेषता है—इनकी लड़ाई चहारदीवारी के भीतर की लड़ाई है। वह घर से बाहर सामान्यतः नहीं जाती पर पुरुष जब झगड़ते हैं कचहरी या हाईकोर्ट तक पहुँच कर भी दम नहीं लेते वे प्रिवी काउंसिल तक पहुँच जाते हैं। जायज नाजायज तरीकों को अपना लिया जाता है। होना जाना कुछ नहीं, दोनों तरफ नुकसान के सिवा और क्या है ? दो व्यक्ति एक रस्सी को ताने, होना क्या है ? वह टूट जायगी और उसके साथ ही साथ दोनों की हड्डियाँ पसलियाँ भी तोड़ेगी। पर उनमें एक धैर्य से काम ले तो वह तो इससे बच ही जायगा। वह उस रस्सी को न खींचकर छोड़ देता है तो वह बच ही जाता है पर जो खींचता है उसे उमकी सजा मिल जाती है।

आज ऐसे झगड़े तो घर-घर मिलेंगे। पर खेद के साथ कहना पड़ता

है धर्म पुरुष कहलाने वालो में भी यह चीज घर कर गई है। एक धर्म सम्प्रदाय दूसरे धर्म सम्प्रदाय को अपनी आखो से देखना नहीं चाहता। और जब शास्त्रार्थ के रूप में मल्लयुद्ध शुरू होता है रस्सी के टूटने या न टूटने का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। यदि धर्म ही, जो विश्व को शान्ति प्रदायक है, इसका अखाड़ा बन गया तो फिर विश्वशान्ति की इच्छा किस से रखेगा? धर्म-पुरुष जो विश्व-मैत्री के प्रचारक है, यदि ऐसा करेगा तो फिर विश्व किस से क्या आशा रखेगा?

देखा जाता है किसी ने किसी के विरुद्ध कुछ कह दिया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। किसी ने पैम्फलेट छपाया तो प्रत्युत्तर में बुकलेट छपती है। कोई छोटी पुस्तक छपाता है तो उसके जवाब में बड़ी पुस्तक निकलती है। मैं तो इस तरीके को हेय समझता हूँ। व्यर्थ की छापे-वाजी किस काम की? 'तेरापन्थ' का उदाहरण लीजिए। उस पर कितने-कितने आक्रमण-प्रत्याक्रमण हुए और उसके बारे में इतनी भ्रान्ति फैलाई गई कि वह मेवाड़, मारवाड़, पंजाब, दिल्ली, मध्यभारत, दक्षिण, मद्रास, बंगलोर, बंगाल, बम्बई तक नहीं, जर्मनी तक पहुँची, घृणा फैली। पर हमने सदा विरोध को विनोद समझा। लोग पैसा खर्च करते हैं सिनेमा, थियेटर, नाटक देखते हैं पर हम तो सोचते हैं यह विरोध बिना पैसे देखने का तमागा है। यदि किसी को शंका है तो वह मिटाये—पूछकर मिटाये। वह पूछता नहीं है फैलाता है तो हमारे प्रचार में सहायता करता है। हमारा क्या लेता है? हा; इसमें हमें कुछ कठिनाइयाँ हुईं। हम जहाँ भी गए हमारा पहला व्याख्यान तो भ्रान्तियाँ दूर करने के लिए हुआ और फिर जब लोगो की आंखें खुली, उन्हें उपदेश दिये गए जिन्हें उन्होंने सहर्ष अपनाया। सत्य सत्य रहेगा वह छिपा रह नहीं सकता। चाहे एक बार आसमान घनघोर घटाओ से घिर जाए पर ज्योही हवा चली वह बिखर जाता है और सूर्य अपने सम्पूर्ण तेज के साथ प्रकट हो जाता है। इसी तरह आज वे भ्रान्तियाँ मृतप्राय हैं। किसी को उनके बारे में कुछ पूछते नहीं सुना जाता। लोग सम्पर्क में आते जाते हैं और सहर्ष उपदेश श्रवण करते हैं। यह सब होता है धैर्य से। क्रोध से क्रोध बढ़ता है, घटता नहीं। फिर शान्ति कैसे मिले? आत्मा का उत्थान कैसे हो? धर्म-पुरुष ही इसके लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। वे स्वयं क्रोध पर विजय पाये और दूसरो को भी ऐसा करने की प्रेरणा दे। स्वकल्याण के साथ-साथ जन-कल्याण करे।

वीकानेर

२४ मार्च, ५३

२४. जीवन को ऊंचा उठाओ

मैं कोई सामाजिक प्राणी नहीं; मेरा जीवन साधनामय है। मैं सिद्ध नहीं, साधक हूँ। साधना-पथ पर बढ़ते जाना मेरा काम है। इस तरह मैं अपना उत्थान करता हुआ दूसरों का उत्थान करूँ, यह भी मेरा एक काम हो जाता है। हमारा प्रत्येक कार्य साधनामय है। कोई हमारी वेप-भूषा देखकर भड़के नहीं। यह जो मुखवस्त्रिका है, इसके लगाने की भी सार्थकता है। जैनसिद्धान्तानुसार बोलने से जो तेज हवा निकलती है उससे वायुकाय के जीवों की हिंसा होती है और उम हिंसा से इस तरह बचा जाता है।

हमारा कार्यक्रम रहता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि महाव्रतों की साधना करना। आज ६५० से अधिक साधु-साधवियाँ इनकी साधना करते हैं। वे जगह-जगह पद-भ्रमण करते हुए इनके प्रसार तथा प्रचार में सतत प्रयत्नशील हैं। उनका स्वावलम्बी जीवन है। वे अपने धर्मोपकरण, वस्त्र, पात्र, पुस्तक इत्यादि सब वजन स्वयं लेकर चलते हैं। वे किसी भी जगह एक मास और ज्यादा से ज्यादा चातुर्मास के लिए यानी चार महीने से अधिक नहीं ठहरते।

हम पैदल यात्रा करते हैं; रेल आदि में यात्रा नहीं करते। अतः देहातों में ज्यादा रहना होता है। पैदल-भ्रमण से यात्रा पर्याप्त नहीं हो पाती पर जितनी भी होती है ठोस होती है।

हम कही भी जाएँ, किसी पर भारभूत नहीं होते। आहार, पानी आदि दाता देना चाहे और हमारे लिए वह अग्राह्य न हो तो हम उसे ले सकते हैं। वह हमारे लिए बनाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह वस्त्र भी लेते हैं। सन्तो को पढ़ाने के लिए किसी भी वेतनभोगी अध्यापक या पण्डित की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग किसी भी प्रकार का मठ, मन्दिर या चला-चल जायदाद नहीं रखते। मन्दिर और मठ एक तरह से वन्धन हैं। मैं किसी पर आक्षेप नहीं करता। पर देखिए, मन्दिरों और मठों से लाभ हुआ या नहीं, क्षति अवश्य हुई है। मन्दिर और मठों में परिग्रह को प्रोत्साहन मिलता है। न हमारे मन्दिर हैं, न मठ और न हम उनके पुजारी ही हैं इसीलिए तो इस पन्थ का नाम 'तेरापन्थ' (God's path) रखा गया। हमारे आदि गुरु आचार्य भिक्षु थे। उन्होंने ऐसे-ऐसे नियम-मर्यादाएँ बाँधी जो आज हमारे लिए एक गौरव की चीज है। उन्होंने ऐसे समय में इस धर्म-संस्था की स्थापना की जब कि धर्म का ठेका धन से लिया जाने लगा था। धर्म मन्दिर और मठाधीशों की चीज बनने लगा था। धर्म धन बिना नहीं होता—ऐसी एक

धारणा बनने लगी थी। ऐसे समय में भिक्षु स्वामी ने बताया, “धर्म धन से नहीं होता। वह आत्मा से हो सकता है। सब धर्माचरण करो।” उन्होंने चेला बनाने की प्रथा बन्द की। चेला-प्रथा एक तरह से जागीरी-प्रथा है। शिष्यों का लोभ धर्म-कर्म सब भुला देता है। उन्होंने मर्यादा बनाई—कोई किसी को शिष्य नहीं बना सकेगा। सब एक गुरु के शिष्य होंगे। पुस्तक-पन्नों आदि पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं रहेगा। सब गुरु के तत्त्वावधान में होंगे। इस तरह उन्होंने इस सस्था को सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित बना दिया। यही कारण है कि तेरापंथ के बाद आज तक जैनधर्म की और कोई सस्था न बनी।

इधर ३-४ वर्षों में घूमते हुए हमने जयपुर, देहली और पंजाब की यात्रा की। सब जगह अच्छा प्रसार हुआ। अब राजस्थान आना हुआ है—एक ही उद्देश्य को लेकर—आत्म-साधना करते हुए आज के इस विशृंखल जन-जीवन को उठाना। आज जनता सरकार पर दोपारोपण करती है तो सरकार जनता पर। यह तो देखा जाए कि दोनों में कोई दोषों से बरी भी है क्या? ऐसी हालत में जन-जीवन को उठाने के लिए अपरिग्रहवाद को महत्त्व देना पड़ेगा। पूजा को महत्त्व देने से प्रत्येक व्यक्ति की यह आकांक्षा रहेगी कि वह येन-केन प्रकारेण पूजापति बने और यदि आचार और अपरिग्रह को महत्त्व दिया गया—आदर दिया गया तो व्यक्ति का दिमाग इधर दौड़ेगा कि वह आचारवान् और सतोपी बने। अपरिग्रहवाद व्यक्ति की लालसा को घटायेगा। जीवन को हल्का बनायेगा और यही जीवन का सही हल होगा। जीवन को सात्त्विक बनाने के लिये ही अणुव्रत-योजना बनाई गई। महाव्रत पालन करने कठिन है तो अणुव्रत तो कम से कम पालन किये जाये। पूर्ण अहिंसक न बन सके, तो यथाशक्ति अहिंसा को अपनाए। इसी तरह यथाशक्ति सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि का पालन किया जाये। अणुव्रत-योजना के बाद ही उसका प्रचार करने से लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आज साधुओं का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे त्यागी हैं उनका जीवन ऊंचा उठा हुआ है। आप भी अपने जीवन को ऊंचा उठाइये।

बीकानेर

२५ मार्च, ५३

२५. आत्महत्या पाप है

किसी को मारना हिंसा है; स्वयं आत्महत्या करके मरना भी हिंसा है। इसीलिए जो व्यक्ति सम्यक्त्वी वनता है, सन्मार्गी वनता है उसके लिए निर्धारित प्रतिज्ञाओं में आत्महत्या न करना भी एक है। वम्बई की बात है। एक व्यक्ति ने जब इस नियम को जाना तो साधुओं से बोला—“सन्मार्गी के लिए यह क्या नियम बनाया गया ? भला किसी को न मारने का त्याग हो सकता था पर स्वयं न मरे यह भी कोई नियम है ! ऐसा कौन मूर्ख होगा जो मरने की इच्छा रखता होगा और जो स्वयं आत्महत्या करेगा।” उसने ज्ञानी और ज्ञान के साथ मखौल किया। थोड़े दिन बाद उसके व्यापार में घाटा लग गया, घाटा भी इतना कि वह उसे चुकाने में असमर्थ था। उसका कलेजा बैठ गया। सोचा, आत्महत्या कर ली जाये। पास ही समुद्र था। वह चला, अपनी चिंता को लिए चला, उसे समुद्र में विसर्जन करने का अरमान लेकर चला। वह समुद्र के पास आया और चिंता से मुक्त होने का उपक्रम करने लगा। उसे याद आया, “सन्तो ने बताया था—“आत्म हत्या करना महापाप है।” और मैं उस जघन्य काम को करने जा रहा हूँ। धिक्कार है मुझे जो अपने आपको भूल गया हूँ। वह उन्हीं पैरो सन्तो के पास वापिस आया, और लगा पूछने—“महाराज ! वह नियम किसने बनाया था ?” उन्होंने बताया, “हमारे आदि गुरु भिक्षुस्वामी ने इसे बनाया था।” वह कहने लगा, “धन्य है महाराज ! उनको, जिन्होंने ऐसा नियम बनाया। एक बार नहीं करोड़ों बार धन्यवाद है।” [सन्त आश्चर्यचकित रह गये। वे सोचने लगे—क्या बात है ? जो व्यक्ति कुछ दिनों पूर्व मखौल उड़ाता था वही आज प्रशंसा करता है। अन्त में उसने बताया, “महाराज ! मैं आत्महत्या करने जा रहा था। पर जब मुझे वह नियम याद आया, मैंने उस विचार को छोड़ दिया।”]

भाइयो ! इस सूत्र को याद रखें—कठिनाइयों से हिम्मत हारकर आत्महत्या की बात सोचना कायरता है, पलायन है और अपराध है। हो सकता है एक बार इस शरीर से पिण्ड छूट जाये, चिन्ताओं से भी एक बार मुक्ति मिल जाये पर आगे ननिहाल नहीं है। आत्महत्या महापाप है। आगे उसका फल अवश्य मिलता है। ऐसे महापाप से बचने वाला महान् होता है।

आत्महत्या पाप है पर संथारा आत्महत्या नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए किए गए देहत्याग को भी आत्महत्या नहीं माना गया। जैन साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। उन उदाहरणों में महासती चन्दनवाला और उसकी मा धारिणी रानी का उदाहरण प्रसिद्ध है। चन्दनवाला भगवान् महावीर की शिष्या सतियों में सर्वप्रमुख थी। धारिणी उसकी माता थी। उसे वचन से ही अच्छे धार्मिक संस्कार मिले थे। वह

चेटक की पुत्री थी। उसका विवाह दधिवाहन के साथ हुआ। शतानीक ने राज्य पर आक्रमण किया। दधिवाहन को शहर छोड़ जंगल में जाना पड़ा। राज्य शतानीक के अधिकार में आ गया। सैनिक मद्य पीकर मदोन्मत्त राक्षस बन गये। शहर में बड़े-बड़े अत्याचार हुए। खून की नदियां बह गईं। सैकड़ों स्त्रियां बलात्कार की शिकार हुईं। धन का भूखा रथिक राजप्रासाद में गया। पर वहां धारणी और चन्दनवाला मिली। वह धन को भूल गया। मन में विचारने लगा—इनसे बढ़कर और क्या कीमती रत्न होगा? उसने उनसे चलने के लिए कहा। महारानी क्या करती? चलने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। महारानी धारिणी और राजकुमारी चन्दनवाला चली। चलते-चलते वे एक ब्रीहड वन में आ गये। रथिक ने अपनी काली करतूतों की शुरुआत की। वह अनर्गल बोलने लगा। रानी सोच रही थी—मैं इसे ठीक रास्ते पर ले आऊंगी। नारी और नर के बीच युद्ध था। देखे, कौन जीतता है? रथिक ने कुत्ते का-सा काम किया। कुत्ते को ज्यों-ज्यों दूर करने की चेष्टा की जाती है। वह काटने के लिए उतना ही नजदीक आता है। रथिक पास आया। धारणी नारी के रूप में नाहरी-सी लगने लगी। उसने गरजती आवाज में कहा—“क्या समझ रखा है? खबरदार, यदि पास में आया तो” पर वह क्यों मानने लगा? बोला, “तुम मेरी हो।” धारणी बोली “हां, मैं तेरी हो सकती हूँ माता या बहिन। तू क्या चाहता है? मेरे से दूर रह अन्यथा मुझे जो करना है, वह करती हूँ।” चन्दनवाला डर गई। धारणी बोली “बेटी घबराने की कोई बात नहीं। मैं तुझे अन्तिम शिक्षा दे रही हूँ।” ज्योंही रथिक पास आया, धारणी सतीत्व की बलिवेदी पर बलिदान हो गई, उसने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जीभ खींचकर मृत्यु का आलिङ्गन कर लिया। उस मृत्यु को जिसका नाम सुनने मात्र से बड़ों-बड़ों के कलेजे दहल जाते हैं, उसने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। रथिक अवाक् रह गया। उसकी अकल ठिकाने आ गई। हाय! मैं जिसको अपनाते जा रहा था वह मेरी न बनी। चन्दनवाला ने सोचा कि यह मुझे भी छोड़ेगा नहीं। माता ने मुझे सबक सिखा दिया है बलिदान हो जाने का। उसने अपनी जिह्वा हाथ में पकड़ी। रथिक की आत्मा रोने लगी। वह चिल्ला पड़ा और बोला “तू मेरी बेटी के समान है, मरना मत। मैं तेरे साथ कुछ नहीं करूंगा।”

धारिणी का यह बलिदान आत्महत्या नहीं है। उसने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए विवेक पूर्वक शरीर का त्याग किया था।

वीकानेर

२ अप्रैल, ५३

२६. परिवार की धुरी महिला

सब गतियों में मानवगति महान् मानी गई है। मानव शब्द में स्त्री और पुरुष दोनों ही आ जाते हैं। मानव शब्द में जितना महत्त्व पुरुष को दिया गया है उतना ही स्त्रियों को भी दिया गया है। कोई किसी से किसी बात में कम नहीं। स्त्रियाँ घरेलू कार्य करती हैं और पुरुष बाहर का काम करते हैं। इससे कोई ऊँचा या नीच नहीं हो जाता। यह उच्चता और नीचता की कसौटी नहीं है। फिर क्या कारण है कि स्त्रियाँ पिछड़ी हुई कहलाती हैं। इसमें कुछ दोष उनका भी होना सम्भव है। एक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वे दोषी हैं और वह दोष यह है कि वे अपने आपको हीन समझती हैं। वे अपने आत्म-बल को जागृत नहीं करती। वे अपने आपको पुरुषों के आश्रित समझती हैं। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि स्त्रियाँ स्वच्छन्द बनें, क्रांति करें और क्रांति के नाम पर भ्रान्ति को अपना लें, अपने आप को उच्छृङ्खल बना लें। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि आज जिस आजादी के नशे में राजनीतिज्ञों में, पुरुषों में, छात्रों में जो उच्छृङ्खलता घर कर गई है उसका शिकार स्त्रियाँ न बन जायें। वे मानव हैं, उनमें मानवता रहे। दुनिया में चार चीजों की प्राप्ति होना अति दुर्लभ है। उनमें से एक मानवता है। मानवता को पाने के लिए उसे धर्म और आध्यात्मिक शिक्षा पाने की आवश्यकता है। धर्म और आध्यात्मिक शिक्षा पाने में स्त्रियों का स्थान कम नहीं है। जिस प्रकार पुरुष इसमें स्वतन्त्र हैं, स्त्रियाँ भी स्वतन्त्र हैं। इसका एक ज्वलन्त उदाहरण सामने है। ये जितनी भी साध्विया हैं सब पढ़ी-लिखी हैं और अपनी साधना में लीन हैं। धर्म-प्रचार करने में इनका भी एक बड़ा भाग है। धर्म-प्रचार के लिए ये दूर तक पैदल विहार करती हैं। ये आपके ही घरों की वहन-वेटिया हैं जो धर्म में लीन हैं और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने में दत्तचित्त हैं। समाज में स्त्रीशिक्षा पर ध्यान कम दिया जाता है। इसी कारण स्त्रियों में रूढ़ियाँ घर कर गई हैं। धर्म के नाम पर नाना प्रकार की रूढ़ियाँ उन्हें पकड़ा दी गई हैं। कोई कह दे कि पीपल पूजो, उसे जल चढाओ, बड़ा पुण्य होगा, तो स्त्रियाँ वैसा ही करने लगती हैं। पता नहीं इससे कैसे धर्म होगा ? हो सकता है इसके पीछे कोई दूसरा रहस्य हो पर धर्म का नाम क्यों लिया जाए। इसी तरह धन, ऐश्वर्य, सन्तान के लिए देवी और देवताओं को पूजा जाता है। वे देवी देवताओं से लेकर पीर-पैगम्बर तक को पूजती हैं पर इस तरह होना-जाना क्या है। यही नहीं, धर्म के नाम पर पशुओं की बलि भी दी जाती है। वहिनो ! इससे धर्म होने का नहीं। धर्म होगा आत्म-शुद्धि से,

बिना आत्म-शुद्धि के धर्म नहीं । आत्म-शुद्धि के लिए पांच महाव्रत हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । इनका पूर्णरूपेण तीन करण तीन योग से साधु पालन करते हैं । तुम लोग गृहस्थ हो । इनका पूर्णरूपेण पालन न भी कर सको तो कम से कम इनके छोटे नियमों को—अणुव्रतों को तो अवश्य अपनाओ । हिंसा मात्र से पूर्णरूपेण न बच सको तो कम से कम निरर्थक हिंसा तो मत करो । ऐसा झूठ तो मत बोलो जिससे अनर्थ होता हो । ऐसा सत्य भी मत कहो जो अप्रिय हो, हिंसाकारी हो । इसी तरह चोरी को छोड़ो, अब्रह्मचर्य को छोड़ो । संचयवृत्ति को छोड़ो । आवश्यक वस्तुओं का संचय न छोड़ा जा सके तो कम से कम वेमतलब संचय तो मत करो । जहाँ एक साड़ी की जरूरत हो, पचासो साड़ियाँ मत खरीदो । जहाँ सादी साड़ी से भी काम चल सके वहाँ जरी और किनारी की वेशकीमती साड़ियों को तो काम में मत लाओ । अपने जीवन में सादगी लाओ और अपने परिवार को यह शिक्षा दो कि हमें सादा जीवन जीना है, नेकी का जीवन जीना है, ईमानदारी का जीवन जीना है । ब्लैक और भ्रष्टाचार से आने वाला पैसा परिवार को गलत रास्ते पर ले जाता है । हमें नहीं चाहिए वह ऐश और आराम जिसकी तह में मानवता खतरे में हो ।” मैं समझता हूँ इससे बहुत कुछ नैतिक उत्थान होगा और इसके साथ-साथ सामाजिक उत्थान होना भी सम्भव है ।

वीकानेर,

४ अप्रैल, ५३

२७. श्रद्धा और चरित्र

मानव सुख और दुःख का स्वयं निर्माता है। उसकी अच्छी और बुरी प्रवृत्तियाँ ही उसके लिए अच्छा और बुरा होने का कारण हैं। दूसरे शब्दों में ये अच्छी और बुरी प्रवृत्तियाँ ही उसके शुभ और अशुभ कर्म हैं। इन कर्मों का बन्ध मानव के जीवन में क्षण-क्षण होता रहता है। ये कर्म मानव में उसके मूल आत्म-गुण को विकसित नहीं होने देते।

ज्ञानावरणीय कर्म उसको कहते हैं जिसके कारण ज्ञान पर पर्दा पड़ जाता है। आँख पर पट्टी बाधने से कोई चीज देखने में नहीं आती और पट्टी खुलते ही सब पदार्थ स्पष्ट नजर आते हैं वैसे ही ज्ञान पर आवरण रहता है और उस आवरण के हटते ही ज्ञान अपने मूल रूप में प्रकट हो जाता है। ज्ञान सब पुरुषों में समान नहीं होता। ज्ञान को ग्रहण करने की योग्यता भी सब में एक जैसी नहीं होती। किसी में विकसित और किसी में अविकसित रूप में रहती है। कई पुरुष चतुर कहे जाते हैं; कई मूर्ख भी कहे जाते हैं। कारण यही है कि कर्मों का आवरण हल्का, भारी होता है। एक ही समय में कहीं हुई एक बात सब लोगों के हृदय-पटल पर एक-सा प्रभाव नहीं डालती तथा एक ही सी समझ में भी नहीं आती। यद्यपि मानव के समझने के इन्द्रिय साधन सब के एक से हैं, फिर भी समझने में बहुत अन्तर पड़ जाता है।

श्रवण नयन अरु नासिका ।

है सबके इक ठोर ॥

वो कहनो सुननो समझवो ।

चतुरन को कछु और ॥

चतुर पुरुष का कहने, सुनने और समझने में बड़ा अन्तर रहता है। यह सब ज्ञानावरणीय कर्म का प्रभाव है। इसी के कारण ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति न्यूनाधिक है। कोई समझ ही नहीं पाता, कोई थोड़ा-सा समझता है और कोई स्पष्ट समझ पाता है। एक स्थिति में होते हुए भी योग्यता की कमी के कारण सब पुरुष समान रूप से ग्रहण करने में असमर्थ हैं।

पानी एक ही होता है। उससे एक पुरुष आम को सींचता है, दूसरा नीम को, तीसरा आक को, चौथा घटूरे को। पानी का गुण एक होते हुए भी सब का फल ममान नहीं। आम में मिठास पैदा होती है, नीम में कड़वाहट है, आक और घटूरे में जीवन-संहारक फल उत्पन्न होते हैं। एक ही पानी की यह बहुविध परिणति वृक्षों की अपनी योग्यता पर निर्भर है।

वर्षा का पानी तबे पर पड़ने से भस्म हो जाता है, अकूरड़ी (घूर) पर पड़ने से कृमि या गंदगी बढ़ाता है, साप के मुह में पड़ने से जहर हो जाता है और सीप के मुह में पड़ने से मोती हो जाता है। यह गुण-दोष पानी का नहीं, उसे झेलने वालों का है।

जन-सभा में दिया हुआ उपदेश भी सबको एक-सा लाभ नहीं पहुंचा सकता। निष्पक्ष ज्ञानी श्रोता बहुत बड़ा लाभ ग्रहण करते हैं। सार-सार को हृदयंगम कर लेते हैं। ये चतुर पुरुष निष्पक्ष चलनी की तरह के हैं जो सार-सार को ग्रहण कर लेते हैं और थोथे असार तत्त्व को छोड़ देते हैं।

आम की मजरी खाकर कोयल का कंठ सुरीला हो जाता है और सुननेवाले को प्रसन्नता होती है और कौए का कंठ पक जाता है। यह मजरी का दोष नहीं, योग्यता का अन्तर है।

चित्रकार सुन्दर भीति पर अपनी तूलिका से मनमोहक तथा हृदयस्पर्शी चित्र तैयार कर देता है। लेकिन गोवर की भीति पर वही चित्रकार अपनी तूलिका को तोड़ दे तो भी सुन्दर चित्रकारी नहीं कर सकता। यह चित्रकार का दोष नहीं भीति की योग्यता में अंतर है। इसी तरह चतुर पुरुषों के कहने, सुनने और समझने में अन्तर है।

ज्ञानावरणीय की तरह ही दर्शनावरणीय कर्म को समझना चाहिए। इससे देखने की शक्ति पर आवरण आता है।

मोहनीय कर्म—मोह से बढ़कर दूसरी चीज है नहीं, यह आत्म-पतन का खुला मार्ग है। इसी मोह में सारी दुनिया इस तरह ओत-प्रोत है कि उसको होश तक नहीं रहता। मैं जो कुछ कर रहा हूं वह अच्छा है या बुरा। इसका ज्ञान नहीं रहता। मदिरा में उन्मत्त हुए मानव की तरह वेहोश होकर वह नाचता है और अपनी आत्मा को निर्बल एवं निःसहाय बना कर आत्मपतन की ओर अग्रसर होता है।

नियम बनाना मुश्किल होता है। सबकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर नियम बनाना तो और भी कठिन है, लेकिन उनको तोड़ना अति सरल है। प्रजापति जानता है कि घड़ा कितनी मेहनत से बनता है लेकिन एक छोटे-ककर से तोड़ा जा सकता है। जीवन निर्माणकारी नियमों को बनाना तो और भी कठिन है। मोह की प्रेरणा से भटकने वाले व्यक्तियों को वे ही त्राण दे सकते हैं। मोहान्ध व्यक्ति को यह भान ही नहीं रहता कि मैं कौन हूँ? कहाँ हूँ? कैसी स्थिति में हूँ? ऐसे व्यक्ति मनुष्यता से सर्वथा दूर हो जाते हैं। जो शराबी की गति, वही मोहयुक्त मानव की है। मोहकर्म के वशीभूत मनुष्य श्रद्धा, और चरित्र भी खो देते हैं।

बहिनो और भाइयों के ध्यान रखने की चीज है कि वे श्रद्धा और चरित्र को कायम रखें। अन्यथा मानवता से हाथ धो बैठेंगे। अगर मानवता

गंवाई तो फिर भर्तृहरि के शब्दों में—“ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य-
रूपेण मृगाश्चरन्ति” वाली बात चरितार्थ होगी ।

आज के इस भौतिकवादी युग में मानव में इन दोनों तत्त्वों की कमी
मालूम पड़ती है । मानव स्वयं को नहीं देखता । वह दूसरो के गुणावगुण तुरंत
देखता है और आक्षेप करने में भी नहीं सकुचाता । यह दृष्टिकोण का अन्तर
है । सन्तजनों का अनुभव कहता है—

बुरा जो देखन मैं चला ।

बुरा न दीखा कोय ॥

जो दिल खोजा आपना ।

मुझ सा बुरा न कोय ॥

मनुष्य अपनी कमियों को देखे । उसे दूसरे के अवगुण नहीं देखने
चाहिये । लेकिन आज का मानव दूसरो के अवगुणों को ढूढने में चतुर होने
का दावा करता है । पीलिये के रोगी को सारी चीजे पीली दिखाई दें तो यह
चीजों का नहीं उसकी आंखों का दोष है । कोई भी चीज उसे सफेद नहीं
दीखती । इसी तरह आज का मानव दूसरे के दोषों को ढूढता है । अतः घर
में कलह, लड़ाई, झगड़े हो रहे हैं ।

वाप रु वेटा चढै अदालत

वालम वनिता वीच वकालत

भ्रा-भगिनी री आ ही हालत

सादत पड़दायत मां वहना री इजहार में रे

हा ! हा !! फस्या सकल संसारी यू संसार मे रे ॥

एक तरफ पिता का वकील, दूसरी तरफ पुत्र का वकील । एक तरफ
पति का वकील, दूसरी तरफ पत्नी का वकील । एक तरफ बड़े भाई का
वकील दूसरी ओर छोटे भाई का वकील ।

इस तरह आपसी कलह ज्यादा दिन चल जाए तो घर को खत्म कर
दे । एक पुराना किस्सा है । जाट जाटनी आपस में रूठ गए, चौमासे क्री
मौसम, खेती खड़ी, निनाण की जरूरत, दोनों मौन, आपस में बोलते नहीं ।
क्रोध आता है तब सबसे पहले खाना छूटता है । दिन चढ़ा, गांव के लोग खेत
जाने लगे । तब चौधरानी बोली—

लोग चाल्या लावणी

ए लोग क्यू नी जाय ?

जाट—लोग चाल्या खाय-पीय

ए लोग कीनें खाय ?

छीके पड़ी रावड़ी,

उतार क्यो नी लै

अवे आपां वोल्या-चाल्या
घाल क्यू नी दै ॥

पुराने जमाने का कलह इस तरह आसानी से मिट जाया करता था । पानी की लीक, वालू की लीक टिकती नहीं । इसी तरह मरन प्रकृति के मानव का कलह टिकता नहीं था । वे कर्मों में भारी नहीं थे । आजकल का ढंग विपरीत है । इसे पत्थर में दरार की तरह समझना चाहिए । उन कलह से पति-पत्नी, भाई-भाई, पिता-पुत्र का प्रेम खत्म हो गया । घर खत्म हो गये । दुनिया सिनेमा देखने जाती है और हसती है । घर-घर के बोलते सिनेमा से बढ़कर है क्या कोई जड़ चल-चित्र ? वहिनो में भी सास-बहू, देवरानी-जेठानी में आपसी कलह की अधिकता देखी जाती है । इसका कारण इन दोनों तत्त्वों, श्रद्धा और चरित्र की कमी है । जीवन को उच्च करना है तो इन दोनों को अपनाना होगा । सब झगडा मिट जाएगा । श्रद्धा और चरित्र दोनों में बढ़ा कौन ? दोनों ही अपने-अपने स्थान पर बढ़ें । फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से श्रद्धा का स्थान बढ़ा है । प्रश्न है, श्रद्धा किसके प्रति हो ? कम से कम इन तीन तत्त्वों के प्रति तो श्रद्धा होनी अत्यन्त जरूरी है—देव, गुरु और धर्म । देव कौन ? देव, वीतराग, परमात्मा या केवली, इनमें श्रद्धा रखकर माला फेरने में लाभ होता है । बिना श्रद्धा माला फेरना हाथ घिसना है । कुछ फायदा नहीं । वहिनें—भेरुजी, रामदेवजी, हनुमानजी इन देवों को पूजती हैं । इनके लिये सवा मन की कडाही करके थोडा-सा प्रसाद चढाकर सारा घर वाले बैठकर खा जाते हैं । इनमें अन्ध विश्वास नहीं रखना चाहिये । अपने सच्चे देव वीतराग हैं उनका ध्यान करो । सिर्फ फूल चढाने मात्र से कुछ नहीं होगा । श्रद्धारूपी फूल चढाओ । उन वीतराग देवों में अपने आपको अर्पण कर दो । उन वीतराग देवों के बताए मार्ग पर चलने से ही मनुष्य शान्ति का अनुभव कर सकता है । बहुत से लोग आकर साधु से अक पूछते हैं । साधु अगर अंक बता दे और ठीक निकल जाए तो बाबाजी की प्रतिष्ठा हो जाती है; धूम मच जाती है और बाबाजी जगतपूज्य हो जाते हैं । ये सच्चे साधुओं के लक्षण नहीं । साधु अंक न बताकर पास आये हुए व्यक्ति की शानरूपी आख खोल दे । वही सच्चा साधु है । अक बताने वाले साधुओं की साधना निस्तेज हो जाती है ।

साधु होवे सो साधे काया,
कोडी एक रखे नहीं माया,
लावे सोही देय चुकाय,
वासी रहे न कुत्ता लाय ॥

“चोर को चाहिए धन, कुत्ते को चाहिए अन्न,
साधुजी को चाहिए निश्चिन्त मन”

कुम्हारी आनन्द से सोती है। उसके विशेष परिग्रह नहीं होता। घनाढ्य व्यक्ति को अच्छी नीद नहीं आती। धन की अधिकता के कारण उसे चोर का भय निरन्तर सताता है।

धनी बनना मुसीबत को मोल लेना है। जरूरत जितना मिल जाए तो अधिक संचय करके करना क्या है? अधिक संचय करके करोगे क्या? दुनिया की परिस्थिति देखकर धनकुवेर बनने की चेष्टा मत करो। संतोष रखो।

संतोष रखने की बात सुन आप कहेंगे क्या सब साधु हो जाएं? सब साधु हों यह असंभव है; अगर हो जाएं तो सुख का कारण है। हमारी भावना तो यही है कि सब साधु हो जाएं। गृहस्थों से कुम्हारी सुखी और साधु-साध्वी अत्यन्त सुखी।

गृहस्थ 'हाय-हाय' करके मर जाते हैं। खाते-पीते रात-दिन सब समय 'हाय'। चौबीस घण्टे मन अशान्त। यह क्या जीवन है? मनुष्य जन्मता है तब रोता है। जिन्दगी भर रोता है और रोते-रोते ही मरता है। क्या रोना ही मानव का लक्ष्य या धर्म है? मनुष्य के समान विवेकशील कोई प्राणी नहीं, इसके समान ऊंचा अब भी कोई नहीं, क्योंकि वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अन्य कोई भी मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ नहीं।

रे नर तू सब से बड़ा।

तू सब से स्वाधीन ॥

करना है सो कर्म कर।

उत्तम बन या हीन ॥

वीतराग प्रभु का ध्यान करो और अपने को उन्हीं में अर्पित कर दो। यही सच्ची भक्ति है।

दूसरी बात है-गुरु के प्रति श्रद्धा।

गुरु कौन—'कानिया मानिया कुरं, तू चेलो हूं गुरु' ऐसे लोग गुरु नहीं हो सकते। यह तो लोग-ठगाई है। गुरु वही जो पांच महाव्रत का पालन करे। प्रथम महाव्रत है अहिंसा।

पूर्ण अहिंसक होता है वह जो सबके साथ मैत्री-भाव रखता है। अमीर-गरीब का वहां भेद नहीं होता। सबका दर्जा समान होता है।

माया सू माया मिले,

कर-कर लम्बे हाथ।

तुलसीदास गरीब की।

कोई न पूछे बात ॥

साधुओं का एक जगह से दूसरी जगह विचरते रहने का एक ही कारण

है कि जन-जन का जीवन उनके जीवन की तरह ऊंचा उठे। साधु किसी एक के नहीं, सबके हैं। साधु वही जो अहिंसा, सत्य, अचीर्यं, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह का पालन करे। इनको जो पूर्णतः पाले, वही साधु है। वे कामिनी और कचन के त्यागी हैं। कौड़ी एक रखते नहीं। यह धूल तो हाथ धोने में काम आती है पर पैसा कोई काम नहीं आता।

गुरु की पूरी परीक्षा करके उसकी शरण में जाना चाहिए। कुगुरु को गुरु बनाने से तो बिना गुरु रहना अच्छा है। छिद्रवाली नाव में बैठने की अपेक्षा न बैठना ही ठीक है।

गुरु धीर, गम्भीर होता है। सबकी सुनता है। किसी की निन्दा या प्रशंसा नहीं करता। जो साधु होता है वह समता-भाव रखता है। ये ही साधु के लक्षण हैं। सात हाथ की सोठ (लिहाफ) में चाहे जैसे सोओ। कोई डर नहीं। सच्चे साधुओं के पास भय है ही नहीं। देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाला निर्भय हो जाता है। धर्म-गुरु वही है, जो त्यागी है। चाहे हिन्दू-मुस्लिम, ईसाई कोई भी हो उसे त्यागी होना चाहिए। गांजा-भाग पीने वाला ढोंगी गुरु नहीं हो सकता। तीसरा तत्त्व है धर्म। धर्म के प्रति श्रद्धा रखो। श्रद्धा और चरित्र ये दो तत्त्व ही संसार में तारने वाले हैं।

२८. तीन वृत्तियाँ

सब व्यक्ति सुखी बनना चाहते हैं। किसी तरह मुख मिले इसका हर हालत में प्रयत्न किया जाता है। पर सुख विना सही रास्ते पर आए मिलता नहीं। व्यक्ति ज्यों-ज्यों सुख के भ्रम में दौड़ता है, त्यों-त्यों उसे दुःख मिलता है। वह हर तरह से सुख पाने की चेष्टा करता है पर उसे हर तरह का सुख मिल जाए यह उसके वश की बात नहीं है। रास्ता सही होगा तो मुख अवश्य मिलेगा, इसमें सन्देह नहीं। वह आज मिले, कल मिले या भविष्य के गर्भ में चाहे जब मिले, पर मिलेगा अवश्य। उसका सही प्रयास असफल नहीं जा सकता। विना उसके सुख के स्थान पर कष्टों से स्वागत हो जाए तो कौन बड़ी बात है !

जितने दिमाग हैं उतनी ही बुद्धि है। जितने कुएं हैं उतने ही प्रकार का पानी है। जब बुद्धि अलग है तो सुख पाने के उपाय भी अलग-अलग दिमागों में अलग-अलग मिलेंगे। वे एक कैसे हो सकते हैं ? आज राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति कहते हैं—‘सब खेती करो, अनाज पैदा करो, खूब अनाज होगा, खाये न खूटेगा तब चारों ओर यमन-चैन की वशी बजेगी। सब सुखी नजर आयेगे।’ यह अपनी-अपनी धारणा है। खूब खेती करो, यह मनुष्य के वश की बात है। चप्पे-चप्पे भूमि पर खेती की जा सकती है। पर मौके से वर्षा हो जाए यह उसके हाथ की बात नहीं है। अनावृष्टि, बाढ़ उसके हाथ में नहीं है। मनुष्य, वन्दर, सियार, मोर जैसे पशुओं को मार सकता है, क्योंकि वे उसके अनाज का हिस्सा बंटते हैं। पर फाँके का क्या ? उसको मार-मारकर ढेर लगा दिये जाए तो भी उसका अन्त नहीं। मानव करे तो क्या करे ?

रोटी और कपड़े की समस्या क्षणिक समस्या है, स्थायी नहीं। कभी उलझती है तो कभी सुलझती है। योंही चलती रहती है। राजनीतिज्ञों का यह हल कामयाब होता हुआ नहीं लगता।

धार्मिक पुरुषों का कहना है—शान्ति और सुख का उपाय है ‘सुधरने’ और ‘सुधारो’। निज का जीवन ठे और दूसरों का उठाया जाए। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग इसके लिए प्रयत्नशील हैं। बड़े-बड़े नेता, साधु, सत, पादरी आदि धर्मगुरु इसके लिए प्रयत्न करते हैं पर जीवन उठता नहीं। कान पर जू तक नहीं रेंगती। वह टस से मस नहीं होता। इसका क्या कारण है ? ऐसा क्यों होता है ? क्या धार्मिकों का यह प्रयास भी नाकामयाब रहेगा ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर भी सुधार का क्रम शिथिल-सा प्रतीत होता है ? इसका कुछ भी कारण हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है—

सुधारक दुनिया को सुधारने चले है पर वे खुद सुधरे नहीं। जो खुद नहीं उठे वे दुनिया को क्या उठायेगे ? जो स्वयं पतित हैं वे दुनिया को पवित्र बना देगे, यह कैसे मुमकिन हो ? वे कण्ठ फाड़ते हैं पर उनकी आवाज में ओज नहीं मिलता। वे कहते हैं पर करने नहीं। मुह की आवाज हृदय की आवाज हो तब वह दूसरों के हृदय तक पहुंच सके। अन्यथा कण्ठों की आवाज मिनटों में हवा हो जाए तो कौन बड़ी बात है। पहले वे खुद सुधरे और दूसरों के लिए एक आदर्श बनें।

आज जन-जीवन बुराईयों से भरा पड़ा है। उन बुराईयों की गणना भी मुश्किल है। उनमें से तीन को यहां बनाया जाएगा। (१) संग्रह-वृत्ति, (२) हिंस्र-वृत्ति, (३) स्वार्थ-वृत्ति।

संग्रह-वृत्ति

बुराईयों में संग्रह-वृत्ति का अपना एक खास स्थान है। अर्थ संग्रह की जो दौड़ चल रही है, वह किमी में अज्ञात नहीं है। यह मानव का एकमात्र लक्ष्य बन गया है, ऐसा लगता है। वैसे तो कपड़ा, जमीन, अन्न सभी का संग्रह किया जाता है। आवश्यकता थोड़ी, संग्रह अधिक। पूरे भविष्य का चिन्तन किया जाता है। यहां तक कि धन को तो धर्म में भी स्थान दिया जाने लगा है। कह दिया जाता है बिना धन धर्म नहीं हो सकता। याद रखिये, धन से कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म आत्मा की चीज है वह आत्मा में होगा। धन अनर्थ का मूल है। इससे व्यक्ति का दिमाग विकृत हो जाता है। इसके लोभ में व्यक्ति हिताहित को भूल जाता है।

दो भाई परदेश कमाने गये। वे गरीब थे, पर दोनों में मेल था। परदेश गए, धन कमाया। देश आने लगे। एक भाई के मन में लोभ आया—इस धन के दो विभाग होंगे। यह छोटा भाई भी उमका हकदार होगा। यह मौका अच्छा है। नींद में सोये भाई को मारकर नदी में बहा दू फिर तो मैं ही इस धन का मालिक होऊंगा। उसने हाथ बढ़ाया, गले तक ले गया और ज्योटी चाहा कि कण्ठ दवा दू, उसे आत्म-ज्ञान हुआ। उसकी आत्मा ने प्रेरित किया—तू क्या करता है, धन के लोभ में भाई की हत्या। यह धन तेरे साथ नहीं चलेगा। वह चेत गया। उसने सोचा—ऐसा धन काम का नहीं, जो व्यक्ति की मति भ्रष्ट कर दे। उसने नौली (रुपया रखने की थैली) नदी में बहा दी। पानी में थैली गिरने से आवाज हुई तो भाई जागा। उसने पूछा “क्या बात है ?” “धन को नदी में बहा दिया” जवाब मिला। उसने कहा “ऐसा क्यों किया ? इतने दिन कमाया।” भाई ने बतलाया—“इसे न बहाता तो तुझे ही बहा देता।” वह बोला—“मेरे मन में भी ऐसा विचार आया था। आप धन न बहाते तो मैं भी आपको मारने की तजवीज

करता।” दोनो ने सोचा कि धन का नदी में बहाना अच्छा ही हुआ। घर पर आये। लोग मिलने आये। वहन भी आई। वह भोजन बनाने बैठी। मछलियों को चीरने बैठी और ज्योंही एक बड़ी मछली को चीरा, उसके पेट में से एक नीली बाहर निकल पड़ी। उसकी आवाज पास में सोई बुढ़ी मा ने सुनी। जिसके लिए उठ सकना भी बड़ा मुश्किल था, आवाज सुनते ही पूछ बैठी—“बेटी आवाज कैसी आई?”

बेटी ने कहा—“चाकू गिर गया था वरतन में।”

माता ने कहा—“नहीं यह तो रुपयों की आवाज थी।” और धीरे-धीरे माता उसके पास आने लगी। पुत्री ने सोचा—ये रुपया कैसे हजम हो? उसने ‘आव देखा न ताव’ माता के मिर पर मूसल दे मारी। और वह रुपयों की नीली लेकर भाग चली। उधर माता के मुह से एक चीख निकली और उसकी जीवन-लीला समाप्त हो गई। बाहर बैठे पुत्रो ने जब यह आवाज सुनी तो वे भीतर आये। उन्होंने देखा—माताजी मरी पड़ी है। वे वहन के पीछे भागे। उसे पकड़ा और पूछना चाहा। वह बोली—“मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है।” भाइयो ने पूछा, “कैसा इल्जाम?” वे उसे घर लाये, तलाशी ली, उसके पास वह नीली मिली। उस पर दोनो भाइयो का नाम लिखा था और जिसे एक भाई ने नदी में विसर्जित कर दिया था। उनके मुह से अनायास ही निकल पड़ा—यह परिग्रह ऐसा ही होता है। हमें नहीं ले माता को ले बैठा।

मेरे कहने से सब लोग बिल्कुल परिग्रह को छोड़ देंगे यह सभव नहीं लगता पर उसे अधिक प्रश्रय तो न दें, सब कुछ तो न समझे।

इसी तरह हिंस्रवृत्ति और स्वार्थ-वृत्ति भी खतरनाक है। अशांति की जड़ ये तीनों वृत्तियां हैं। आज इनको लेकर क्या नहीं होता? जायज-नाजायज सब कुछ किया जाता है। इस बात पर ध्यान केन्द्रित कर अध्यात्म को समझना आवश्यक है। कोरा भौतिकवाद व्यक्ति को पतन के गर्त में धकेल देता है। सोच समझकर आत्म-तत्त्व को समझिए। सिर्फ भौतिकता के गहरे गढ़ों में मत पड़िये।

बीकानेर

८ अप्रैल, ५३

२९. अभयदान

दान ऐसा देना चाहिए जिससे अहिंसा का पोषण हो। दया ऐसी करनी चाहिए जिसमें हिंसा का समावेश न हो। वह दान, दान नहीं, जिससे अहिंसा का पोषण न होता हो, वह दया, दया नहीं, जिससे हिंसा हो।

दान कई प्रकार के होते हैं। इनमें अभय दान का विशेष महत्त्व है। स्वयं निर्भय बनना और दूसरो को निर्भय बनाना यह अभय दान है। इसका दायरा विशाल है पर लोग इसे कितनी संकुचित दृष्टि से देखते हैं ! वे लोग किसी जीव को कुछ समय के लिए भय से मुक्त कर देने को ही अभयदान समझ बैठे हैं। रुपये देकर कसाई से एक बार बकरा छुड़ाया जा सकता है पर इसे अभयदान कैसे कहा जाए ? अभयदान तो वह होगा जिसमें कसाई का हृदय परिवर्तित कर, उसके मन में खूनी पेशे के प्रति विरक्ति पैदा की जाय। बकरे तो स्वतः बच जायेंगे और फिर वह भी हमेशा के लिए उनकी हिंसा से बच जाएगा। मैं अभयदान का एक उदाहरण बताता हूँ। यह उदाहरण, उदाहरण ही नहीं है, भगवद्वाणी में वर्णित है।

एक राजा था। उसका नाम संयति था। नाम सयति था। लक्षण और काम संयति जैसे नहीं थे। वह हत्यारा था—एक नम्बर का शिकारी था। जब तक दस-बीस प्राणियों का शिकार न कर लेता, उसे शान्ति ही नहीं मिलती। वह ऐसा नृशंस था। जब वह जंगल में जाता, भगदड़-सी मच जाती। जीव दौड़ते-भागते जान बचाने का प्रयास करते। राजा को बड़ी खुशी होती। वह अपने एक तीर से हरिण आदि वन्य पशुओं को मार देता।

एक दिन राजा शिकार खेलने गया। वह पशु-पक्षियों को मारने लगा। बड़ा खुश हुआ, उसे कौन-सी पीड़ा होती थी ? उसने एक तीर मारा वह जाकर एक हरिण को लगा। हरिण मर गया लेकिन तीर के वेग से वह पास में खड़े एक ध्यानस्थ ऋषि के पैरो पर जा गिरा। राजा उसके पास आया और जब ऋषि को वहाँ देखा, वह थर-थर कांपने लगा। सोचा—हो न हो यह हरिण ऋषि की था अब मुझे ऋषि के शाप से भस्मीभूत होना पड़ेगा। न जाने ऋषि मेरा क्या करेगे। कहीं मुझे जान से न हाथ धोना पड़े। वह राजा, जो सैकड़ों भोले-भाले पशुओं को नृशंसतापूर्वक मारते थोड़ा भी भय नहीं खाता; आज अपनी मृत्यु की कल्पना मात्र से सिहर उठा। वह नहीं जानता था कि घायल को कितनी पीड़ा होती है ? घायल की पीड़ा तो घायल ही जान सकता है। मरना क्या इतनी मामूली बात है ?

राजा को मरने का डर था। वह हाथ जोड़े ध्यानस्थ ऋषि के आगे

खड़ा था। थोड़ी देर बाद ऋषि ध्यान से विरत हुए। आगे का दृश्य देखा तो उन्हें समझते देर न लगी कि बात क्या है।

राजा ने कहा—“महाराज ! मैं बड़ा नीच हूँ। पापी हूँ। मैंने बड़ी गलती की। आपका हरिण मार दिया। कृपया मुझे जीवन की भीख दीजिए।”

ऋषि का कौन क्या होता है ? यह तो हरिण मरा और प्रलय भी हो जाए तो वे किसी पर क्यों नाराज होंगे ? उन्होंने कहा—“राजन् ! तू क्या करता है, तेरा कार्य रक्षा करना है। तू रक्षक है, भक्षक नहीं। फिर ऐसा काम क्यों करता है ? तेरी आत्मा आज तक कितनी कलुपित हुई होगी ? इसके बारे में भी कुछ सोचा ?” राजा की आँखें खुल गईं। उसका मस्तक नत हो गया। उसने हाथ जोड़े और हमेशा के लिए पशु-हिंसा का त्याग कर दिया। यह है अभयदान का अनुपम उदाहरण। राजा ने हिंसा से अपनी रक्षा की उससे कितने जीवों की जान अपने आप बच गई। सही अर्थ में यही अभयदान है।

वीकानेर

६ अप्रैल, ५३

३०. धर्म की व्यापकता

वीकानेर हिन्दुस्तान की एक प्रमुख रियासत रहा हुआ क्षेत्र है। इसकी रीतिरिवाज और भाषा का लहजा अपने ढंग का है। गंगाशहर, भीनासर, उदासर, देशनोक नोखा आदि इसके समीपवर्ती गांव-कस्बे हैं। उदासर पहुंचते ही यह अहसास हो जाता है कि अब वीकानेर चोखले में प्रवेश हो गया है। वीकानेर पहुंचने के बाद तो गंगाशहर और भीनासर का विभाग करना कठिन हो जाता है। ग्यारह बजे प्रवचन की समाप्ति होती है। इस कड़ी धूप में लोग यहां से पैदल चलकर गंगाशहर, भीनासर जाते हैं। यह उनकी आन्तरिक भक्ति का प्रतीक है। हम लोग प्रातः शौच के लिए गंगाशहर की ओर जाते हैं। टिगो (टिब्बो) के पास वहां के सैकड़ों लोग दर्शन करने के लिए खड़े रहते हैं। बिना भक्ति ऐसी भावाजाही कौन कर सकता है। आप लोगों की श्रद्धा-भक्ति बड़े और उसके साथ-साथ आचरण भी सुधरे, यह मेरी आकांक्षा है।

जीवन को अन्तर्मुखी बनाने का माध्यम है धर्म। धर्म जीवन के कण-कण में उतरेगा तभी आज के इस भौतिकवादी युग से लोहा लिया जा सकता है। उसे चलेज दिया जा सकता है। ऐसे समय में जब कि लोग भौतिकता के प्रवाह में तिनके की भांति बहे जा रहे हैं। फिर भी धर्म की जड़ हरी-भरी है। धर्म एक सुहावना शब्द है। स्वार्थी-धार्मिक ने इसे दायरे में बांधना चाहता है पर यह तो आकाश की भांति विशाल और व्यापक है। इसे बांधा भी कैसे जा सकता है। धर्म में जाति-पांति, लिंग, रंग, निर्धन, धनिक का कोई अन्तर नहीं हो सकता। धर्म सब के लिए गान्ति और सुख देने वाला है। उसमें भेद-रेखा हो ही नहीं सकती। तो भी कुछ लोग यहां आकर धर्म-प्रवचन सुनने में हिचकिचाते हैं। अन्दर जाने देंगे या नहीं, प्रवचन सुनने देंगे या नहीं, ऐसा सशय उनको आने से रोकता है। यह दुर्बलता है। इससे छूट-कारा पाना आवश्यक है। मैं तो यह चाहता हूँ धर्मलाभ सबको मिले। इससे कोई अछूता न रहे। इस पर भी किसी को सकोच रहे तो ऐसा प्रोग्राम रखा जाए जिसमें सिर्फ अलग-अलग जातियों के लोगों को उपदेश दिया जाए, धर्म का प्रचार किया जाय, लोग जो कि धर्म को भूल गये हैं उन्हें उसकी याद दिलायी जाए।

धर्म का प्रचार होगा पर वह उसी हालत में संभव है जब कि धार्मिक व्यक्ति अपना व्यक्तिगत आचरण ऊंचा उठाये। वे दूसरों को एक ऐसा आदर्श दिखाएं, जिस पर हर व्यक्ति बखूबी चल सके। उनका कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए, वे ऐसे धर्म-प्रिय बनें जिनका प्रभाव अपने घर, पड़ोस और गांव पर पड़े, धर्म का अधिक से अधिक प्रसार और प्रचार हो।

गंगाशहर,

१० अप्रैल, ५३

३१. विश्वमैत्री

धर्म की मूल भित्ति है विश्व-बंधुता, विश्वमैत्री । व्यक्ति अपने परिवार के प्रति, अपने इष्ट मित्रों के प्रति मैत्री-भाव रखता है, यह कोई खास बात नहीं है । पशु-पक्षी भी अपनी संतान के प्रति मैत्री-भाव रखते हैं । धर्म की भित्ति यहां तक ही सीमित नहीं रह जाती । उसका दायरा तो व्यापक और विश्व भर में व्याप्त है । उसकी भित्ति है—प्राणी मात्र के प्रति मैत्री-भाव । प्रत्येक प्राणी को आत्म-तुल्य समझना । किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना यही धर्म का तत्त्व है । धर्म प्रचार के पन्थ चाहे अलग-अलग हों पर मैत्री का तत्त्व किसी को अमान्य नहीं है । जैन आगमों में बताया गया है—

खामेमि सव्वजीवे सव्वे जीवा खमंतु मे ।

मिस्ती मे सव्वभुएसु वेरं मज्झ न केणइ ॥

मैं सब जीवों से क्षमा-याचना करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें । सब जीवों से मेरी मैत्री है, मेरा किसी से वैर नहीं है । यह है धर्म की भित्ति । विश्व-मैत्री और विश्वबंधुत्व की शुरुआत इन दो पक्तियों में अन्तर्निहित है । सबसे क्षमा-याचना की जाए यह ठीक है पर वह इकतरफ़ी नहीं होनी चाहिये । इकतरफ़ी क्षमा-याचना गुलामी की निशानी है । खुद क्षमा मागे और दूसरों को क्षमा करे यह एक तत्त्व है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपनाये, जीवन में उतारे ।

आज इसकी कमी के कारण ही घर-घर में भाई-भाई, सास-बहू, पिता-पुत्र, ननद-भौजाई आदि में वैमनस्य प्रकट में दीखता है । मैत्री का मंत्र ऊपर से दिखाने मात्र के लिए नहीं, अन्तर में सही अर्थ में उतरेगा, तभी संसार में सुख और शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो सकेगा ।

गंगाशहर,

११ अप्रैल, ५३

३२. वृत्तियों का परिष्कार

अप्पा चेव दमेयव्वो ।

अप्पा हु खलु दुद्दमो ॥

अप्पादन्तो सुही होई ।

अस्सि लोए परत्थ य ॥

आत्मा का दमन करो, आत्मा का दमन बहुत मुश्किल है, आत्मा का दमन करने वाला इहलोक और परलोक में सुखी होता है ।

मनुष्य अनुशासक बनना चाहता है—दूसरों पर अनुशासन करना चाहता है । सास अपनी बहुओं को अपने इशारे से चलाना चाहती है । पिता अपने पुत्र को अपने काबू में रखना चाहता है । अनुशासन अच्छा है । किन्तु उसको दूसरों पर सभी थोपना चाहते हैं अपने पर नहीं । अनुशासक बनने की भूल रखने वाले खुद अनुशासित बनें, ऐसा नहीं सोचते । शासक बनने के लिए सब अपने-अपने अधिकार बताते हैं । साफ-साफ कहें या चिकनी चुपड़ी बातों में कहें, आखिर लक्ष्य एक ही रहता है । पहला कहता है—इस पद के लिए हक तो मेरा है । दूसरा कहता है—हक तो चाहे किसी का हो मवमे बड़ा तो मैं ही हूँ । तीसरा कहता है—सबसे योग्य तो मैं हूँ, चौथा कहता है—पद चाहे किसी को मिले, आखिर हक तो जिसका है उसका है अर्थात् मेरा है । इस प्रकार सब अपने अधिकार की बातें करते हैं, किन्तु यह कोई नहीं कहता कि हक तेरा है या उसका है । सब कुर्सी पर बैठना चाहते हैं कोई नीचे नहीं बैठना चाहते ।

मनुष्य का चुनाव

एक राजा को पांच सौ मनुष्यों की आवश्यकता थी । मंत्री को हुक्म दिया गया । पांच सौ का एक जत्था राजा के पास आया । राजा ने उन्हें मंत्री को रौपा । मंत्री बड़ा होगियार था । उसने उनकी परीक्षा करने की ठानी । बात ही बात में सबको एक वन्द मकान में ले गया । मकान में एक पलंग रख दिया । मंत्री ने कहा—तुम सबको रात भर इस मकान में रहना है । तुम्हारे में जो बड़ा है—नायक है उसके लिए यह पलंग है, बाकी तुम सब जमीन पर लेट जाना । रात भर विश्राम करो । सुबह तुम्हारी व्यवस्था कर दी जाएगी । सोने का समय आया । प्रश्न था पलंग पर सोने का, सबको ऊपर सोने की चाह थी अतः अपने-अपने अधिकारों की दुहाहियां दी जाने लगी । वे आपस में जगड़ते रहे । सारी रात बीत गई । किन्तु कोई निर्णय नहीं हो पाया । मंत्री

समय-समय पर सारी सूचना लेता रहा। सूर्योदय हुआ। मंत्री कमरे के भीतर आया। सबको पदलिप्सु देखकर उसको जो निर्णय करना था वह कर लिया और सबको मकान से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। दूसरी बार एक जत्था फिर आया। मंत्री ने उसी तरह उन लोगों की भी परीक्षा ली। रात को सोने के समय समस्या थी। पलंग पर कौन सोए? सब कहने लगे—मैं इस बड़प्पन के योग्य नहीं हूँ। एक-दूसरे से मनुहारें होने लगी। किन्तु किसी ने भी पलंग पर सोना स्वीकार नहीं किया। सब बड़े समझदार थे। सोचा—नींद क्यों नष्ट की जाए। कोई पलंग पर सोना नहीं चाहता। बड़ा बनना नहीं चाहता। अपन सब समान है। पलंग को बीच में रखकर इसके चारों ओर सबको सो जाना चाहिए। मंत्री बाहर खड़ा-खड़ा सब कुछ देख रहा था। सबके पारस्परिक व्यवहार व बुद्धिमत्ता को देखकर वह बड़ा प्रभावित हुआ। सब अपने-अपने स्थान पर लेट गए। सूर्योदय होते ही मंत्री वहाँ पहुँचा और सबको राजा के पास ले गया। मंत्री ने राजा को सारी घटना सुनाई। फलतः सभी वहाँ रख लिये गए।

अणुव्रती बनने की कसौटी

आत्म-सुधार के लिए हम उपदेश देते हैं। लोगों के शिथिल जीवन में एक स्फूर्ति का संचार होता है। वे अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। कोई जुआ खेलने का, कोई मद्य-मांस सेवन करने का, कोई झूठ बोलने का तो कोई दूध में पानी मिलाने का प्रत्याख्यान करता है, और हम कराते हैं। उस समय हमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि यह सम्यक्त्वी है या मिथ्यात्वी। क्योंकि इस प्रकार के त्याग करने में सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी के बीच में कोई भेद-रेखा नहीं हो सकती। सम्यक्त्व के साथ त्याग करना सोने में सुगन्ध है। किन्तु सम्यक्त्व की सीढ़ी तक विरले ही पहुँच पाते हैं। हम अनेक देहातों में जाते हैं। वहाँ के लोग सम्यक्त्व को कुछ नहीं समझते। क्या उस स्थिति में उनको त्याग-प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए? अणुव्रती बनने का उद्देश्य भी यही है, अणुव्रतो में निर्दिष्ट अपनी जीवन-गत बुराइयों को छोड़ना। फिर चाहे वह मिथ्यात्वी हो या सम्यक्त्वी। यहाँ अणुव्रती का अभिप्राय पचम गुणस्थान वाले श्रावक से नहीं है किन्तु अहिंसा, सत्य आदि अणुव्रतो की अणु—आंशिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यह 'अणुव्रती' सज्ञा दी गई है। अणुव्रती बनने की कसौटी सम्यक्त्व या मिथ्यात्व नहीं, किन्तु जीवन-शोधन है। जीवन-शोधन की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अणुव्रती बन सकता है। भगवान् महावीर के उपदेश सुनने वाले करोड़ों थे, किन्तु सम्यक्त्वधारी श्रावक केवल १५६००० ही थे। सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। जैसा कि कहा गया है—

दृढ़ समकित धर थोड़ला, समकित बिन शिव दूर
समकित समकित कर रह्या, पामे विरला शूर ॥

आज भी लाखों श्रावक कहलाते हैं किन्तु सम्यक्त्वी तो विरले ही हैं। धर्म के वातावरण में रहने से, त्याग प्रत्याख्यान करने से यह तो निश्चित ही है कि मनुष्य सुलभ-बोधि बनते हैं, सम्यक्त्व के नजदीक आते हैं। त्याग प्रत्याख्यान करने के लिये सब स्वतन्त्र है।

आज की दुनिया दोहरी चोट खा रही है। वह वैयक्तिक और सामूहिक बुराइयों से बहुत जकड़ी हुई है। इनसे मुक्त होना उसके लिये मुश्किल हो रहा है। इन बुराइयों के कारण उसका अध्यात्मिक पतन हुआ है। साथ-साथ से सामाजिक जीवन भी कितना बोझिल बना है, यह भी किसी से छिपी हुई बात नहीं। गृहस्थी में हिंसा परिग्रह आदि से सर्वथा वचना कठिन हो जाता है। किन्तु जीवन को भारी बनाने वाले हिंसा, परिग्रह आदि का पोषण तो किसी तरह की समझदारी नहीं है। समय बदल गया। फिर भी मानव शताब्दियों पूर्व की बातों का स्वप्न देख रहा है। इसे सब महसूस भी करते हैं किन्तु पहल कौन करे? प्रतिश्रोत में चलना कठिन होता है। हमारा उपदेश आध्यात्मिक पतन से बचने के लिये है। किन्तु जो सामाजिक पतन का कारण बनता है उसके लिये विशेष हो सकता है। दुनिया समझे और दोहरी चोट न खाए।

अणुव्रती-संघ

कई मनुष्य अणुव्रती-संघ को सामाजिक या राजनीतिक संघ कह देते हैं। अणुव्रती-संघ का समाज व राजनीति से सम्बन्ध, उनमें परिव्याप्त बुराइयों को निकालने तक ही है। इससे आगे नहीं। संघ का मतलब समूह से है। अनेक अणुव्रतियों का समूह है—अणुव्रती-संघ साधु भी जिसका नेतृत्व कर सकते हैं। इसमें हमारे कल्प में कोई बाधा नहीं है। लोग पूछा करते हैं इस संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है? कोई निर्णीत स्थान में तो है नहीं कि इसका चलता फिरता प्रधान कार्यालय है। जहाँ अणुव्रती है या हमारे साधु-साध्वियों का जाना होता है वही इसकी शाखाएं-उपशाखाएं हैं और इसी तरह नई-नई स्थापित भी होती रहती हैं। इस प्रकार इसका प्रचार-प्रसार हो रहा है।

मत घबराओ

पतनोन्मुखी जीवन मूल्यों की स्थिति में अणुव्रती बनने में बहुत तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। किन्तु उनसे घबराने से काम नहीं होगा, एक नये उत्साह के साथ आदर्श मजिल की ओर बढ़ना है। दुर्बलता जीवन के लिए अभिशाप है। दूसरों को डराना हिंसा है। उसी प्रकार डरना भी हिंसा है। डर डरनेवालों को डराता है। उसके सामने डट जाने वाले के लिये वह कुछ

भी नहीं है। धन-सम्पत्ति अशाश्वत है, क्षणभंगुर है इसके लिए पागल क्यों बनते हैं ? हमें अणुव्रतियों की संख्या में वृद्धि नहीं करनी है। चाहे अणुव्रती थोड़े ही हों, होनेवाले सब आत्म-साक्षी से शब्द और अर्थ दोनों दृष्टियों से अणुव्रत नियमों का पूरा-पूरा पालन करें। अपने आत्मबल को जगाएं और कष्टों को चीरते हुए आगे बढ़ें।

गंगाशहर

१६ अप्रैल, ५३

३३. दुःख का हेतु ममत्व

मूर्च्छा का दूसरा नाम ममत्व है, मोह है। यह बुरा है। इसको हम अपनापन या प्रेम भी कह सकते हैं। इस प्रेम का मतलब मैत्री नहीं है। विश्व-बन्धुत्व दुनिया भर के जीवों के प्रति भाईचारे का व्यवहार है। वह कुछ सीमित व्यक्तियों के प्रति होता है या स्वार्थ की प्रेरणा से होता है, उसका नाम मूर्च्छा है। इसी तरह द्वेष भी ममत्व है। कहने का तात्पर्य है मूर्च्छा के दो प्रकार हैं—द्वेष-मूर्च्छा और राग-मूर्च्छा। व्यक्ति किसी से ईर्ष्या रखता है यह द्वेष मूर्च्छा है। और जब उसका कोई इष्ट मित्र इस संसार-सागर से चल बसता है, वह उसके लिए रोता है, झूरता है, छाती-माथा पीटता है यह राग-मूर्च्छा है। पर यह रोना लोगों की दृष्टि में ठीक नाना जाता है। यदि ऐसा न किया जाए तो उलटे सुनना पड़ता है कि वह इसका क्या लगता था ! यह चाहता है था कि वह मरे आदि-आदि। पर कोई व्यक्ति रोता है तो लोग कहते हैं—बड़ा दुःख हुआ है विचारे को। ये दोनों मूर्च्छा हैं। द्वेष-मूर्च्छा लोगों की आंखों में खटकने लगती है, अतः लोक-व्यवहार में बुरी मानी जाती है। पर राग-मूर्च्छा लोक-व्यवहार में खटकती नहीं, अतः इसे बुरी नहीं मानते। पर वास्तव में दोनों ही ठीक नहीं हैं। द्वेष को जीतना राग की अपेक्षा सरल है। राग मीठा जहर है। इसे जीतना बड़ा कठिन है। इसीलिये तो 'वीतराग' शब्द का मूल्य है। उसे 'वीत-द्वेष' तो नहीं कहा जाता। आज इसी राग-द्वेष के प्रवाह में दुनिया बहती जा रही है। दुनिया में कोई भारी चीज है तो वह मूर्च्छा है। मूर्च्छा से बढ़कर कुछ भारी नहीं है। एक व्यक्ति एक तालाब में या समुद्र में काफी देर तक ठहर सकता है उसे पानी का बिल्कुल भार मालूम नहीं देता। जब कि उस पर सैकड़ों, हजारों मन पानी होता है। क्योंकि उस पानी के प्रति अपनापन नहीं। उसकी इच्छा यह रहती है कि मैं स्नान कर लूं और चला जाऊं। लेकिन यदि वही व्यक्ति एक घड़ा जिसमें पन्द्रह-तीस किलो पानी समाता होगा लेकर चले तो उसे बड़ा भार महसूस होगा क्योंकि उस पानी के प्रति उसका अपनापन है। वह पानी अपने घर ले जाना चाहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भार पानी में नहीं, अपनापन में है, ममत्व में है, मूर्च्छा में है।

मूर्च्छा व्यक्ति के लिए दुःखप्रद है। जितने भी दुःख होते हैं उनके मूल कारणों में प्रायः एक कारण मूर्च्छा भी होती है। व्यक्ति को जब तक किसी से मूर्च्छा नहीं होती वह उसके दुःख को देखकर व्याकुल नहीं होता। उसके

प्रति उतनी सहानुभूति नहीं होती जितनी अपने कहे जाने वाले व्यक्ति के प्रति होती है ।

ममत्व से दुःख

एक सेठ जी को परदेश से तार मिला—जल्दी आओ । वे सेठानी को शीघ्र आने का आश्वासन देकर रवाना हो गए । सेठ जी परदेश जाकर व्यापार में लग गए । धन कमाया, खूब कमाया और वे उसके लोभ में सेठानी से किये हुये वादे भूल गए । धन का प्रभाव ऐसा ही है । व्यक्ति एक अग्नि से दूसरी अग्नि जलाना चाहता है । वह चाहता है कि अवकी बार इस अग्नि में लकड़ी, घास या घासलेट डाल कर शांत कर दूंगा पर वह शांत होने के स्थान पर और अधिक प्रज्वलित होती है । सेठ जी धन से धन की इच्छा शान्त करने का प्रयास करने लगे । पर इच्छा बढ़ती गई । आखिर वे लखपति की सीमा को लांघकर करोड़पति बन गए ।

इधर सेठानी गर्भवती थी । उसे पुत्र हुआ । सेठजी को लिखा गया । उनका जवाब आया—“मैं नाम-संस्कार पर आ रहा हूं ।” पर आना-जाना क्या था, वे धन के लोभ में सब कुछ भूल गए । सेठानी के पत्र जाते तब सेठ जी को अपना वादा स्मरण आता । वे उस पर विचार करते हुए सोचते—क्या है जाकर मना लेंगे और इससे भी ज्यादा हुआ तो माफी मांग लेंगे ।

उधर पुत्र बड़ा होते-होते सगाई के योग्य हो गया । माता झुर-झुर कर पिंजर हो गई । उसे न भूख लगती, न व्यास । मन उदास रहता । एक दिन उसकी आंखों से अश्रुधारा वह निकली । पुत्र ने देखा और कारण पूछा । उसने सारी बात कह सुनाई ।

पुत्र ने कहा—“मां मैं जाता हूं पिता जी को लाने । माता ने कहा—“नहीं बेटा—मैं तुझे देखकर ही जी रही हूं ।” पर पुत्र नहीं माना । वह साथ में एक-दो नौकर, मुनीम आदि को लेकर उस पिता को लाने परदेश चला, जिसे उसने कभी आंखों से देखा तक नहीं था ।

उधर सेठ जी ने विचारा बहुत पत्र आये पड़े हैं, अब देश जाना है । वे रवाना हुए । साथ में लश्कर था । ठाकुर, नौकर मुनीम, गुमास्ते काफी थे । चलते-चलते वे एक शहर में ठहरे । भाग्य से कुंवर साहब भी वही आ गये । सेठ और पुत्र—कोई किसी को जानते न थे । मुनीम भी नये रखे गये थे और उनके ठाट के आगे इनकी विसात भी क्या थी । बेचारे कहीं किसी कमरे में ठहर गए ।

रात हुई सेठ जी बड़े ठाट से सो गये । उधर कुंवर साहब भी अपने कमरे में सोये । एकाएक उसके पेट में दर्द हुआ और वह बढ़ता गया । कुंवर रोने-चिल्लाने लगा । सेठ जी की नींद टूट गई । कड़कती आवाज में

आदेश दिया—“कौन आवाज कर रहा है ? चुप करो ।” पंसे के चाकर दौड़े । उन्होंने उसे चुप हो जाने के लिए कहा । पर चुप हो जाना वश की बात नहीं थी । वह जानबूझकर तो नहीं रो रहा था । एक बार वह चुप हुआ । थोड़ी देर बाद वही रोना-चिल्लाना फिर होने लगा । इस तरह सेठ जी की दो तीन बार नींद टूटी । वे क्रोध और धन के मद में अन्धे बन गए । आदेश दिया—कौन बेवकूफ है यहां ? इतनी देर हुई, मानता नहीं । निकाल दो बाहर यहां से । हुक्म मिलने की देर थी । बोरिया-विस्तर बाहर फेंक दिए गए । मुनीम की आंखों से आंसू वह निकले । कुंवर तो बच्चा ही था । वे सब क्या करते । सड़क पर पड़े रहे । कुंवर के पेट का दर्द बढ़ता गया, अधिक बढ़ता गया और अन्त में वह हमेशा के लिए मिट गया । दर्द नहीं मिटा, कुंवर मिट गया । सेठ जी सुबह जल्दी उठे । नौकरो से पूछा—“रात में कौन रो रहा था ?” उन लोगों ने कहा—“एक बच्चे का पेट दर्द कर रहा था ।” “अच्छा ! अब कहा है वह ?” “गली में ।” देखो अब उसकी हालत कैसी है ? ठीक न हो तो अपने पास दवा है उसे दे दो ।” नौकर पता लगाकर आया और बोला—साहब ! वह तो मर गया ।” “है ! मर गया !! वह कहां का था !” “अमुक नगरी का” “अच्छा ! वह मेरी नगरी का था, चलो देखू वह कौन था ?” सेठ जी उसके पास आये । उन्हें सन्देह होने लगा । कही मेरा लड़का तो नहीं है । नाम व पिता का नाम पूछा । सेठ जी का सन्देह सच्चा निकला । वे रोने लगे । छाती पीटने लगे । लड़के को छाती से चिपकाया । अब रोना क्या था ? मुनीमजी दंग रह गए । क्या बात है उसने नौकरो से पूछा—ये सेठ जी कौन हैं ? जब उसे यह पता चला ये मेरे ही सेठ हैं तो उन्होंने रोते-रोते सारी कथा सुनाई । सेठ जी विचार रहे थे मैं किस मुंह को लेकर घर जाऊं । खैर ! इस किस्से को यही छोड़िये इसे आगे जितना भी चाहें बढ़ाया जा सकता है । कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ममत्व दुःखप्रद है । ममत्व से राग-द्वेष बढ़ते हैं । सेठ जी को लड़के के प्रति पहले ममत्व नहीं था अतः दुःख भी नहीं हुआ । जब उन्होंने उसे अपना जाना उन्हें महान् दुःख हुआ ।

गंगाशहर

१९ अप्रैल, ५३

३४. विद्यार्थी का चरित्र

तत्त्व शब्दों में नहीं आचरण में रहता है। विकास की रट से विकास नहीं होता। उसके अनुकूल आचरण होना चाहिये। शास्त्रों में विकास के लिए चार सूत्र कहे गये हैं—

लज्जा दया संजम वंभचेरं,
कल्लाणभागिस्स विसोहिठाण।

लज्जा एक विशिष्ट गुण है। इसका अर्थ भय या कायरता नहीं। यह अन्याय एवं दुराचार से वचने का सुन्दरतम उपाय है। सात्त्विक भय या अनुशासनात्मक भय सबके लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए तो अत्यन्त आवश्यक है। क्रूर, संयमहीन और विलासी विद्यार्थी अपना लक्ष्य नहीं साध सकता।

विद्यार्थी-जीवन टेढ़ी खीर है। वहां साधना का जीवन व्यतीत करना होता है। विद्यार्थियों के लिए कई नियम आवश्यक हैं। उनका पालन किये बिना विद्या का अर्जन नहीं हो सकता। वे हैं—खाद्य-संयम, ब्रह्मचर्य, इन्द्रिय-निग्रह और अनुशासन। जीभ पर नियंत्रण किये बिना दमन का पाठ अधूरा रहता है। ब्रह्मचर्य और इन्द्रिय-निग्रह से खाद्य-संयम पृथक् नहीं है। फिर भी उसे उनसे पहले और पृथक् वताना आवश्यक है। क्योंकि वह उनका मूल मंत्र है। अनुशासन की कमी से आज क्या घटित रहा है, यह किसी से अज्ञात नहीं है। विद्यार्थी को सात्त्विक वृत्ति रखनी चाहिए। आत्मानुशासन उसका जीवन-स्तम्भ होना चाहिए। विद्यार्थी का चरित्र उन्नत होना चाहिए। विनय उसके चरित्र का प्रधान तत्त्व है। मितभाषण और सत्यभाषण उसके गुण हैं। सत्य भी प्रिय हो, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। क्रोध पर विजय तथा अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को समभाव से सहना। इन छोटी-छोटी बातों को आत्मसात् कर विद्या को अधिक सार्थक बनाया जा सकता है।

३५. मानवता

शास्त्रो मे मानव जीवन को दुर्लभ बताया गया है। एक ओर दुर्लभता की बात, दूसरी ओर बढ़ती हुई जनसंख्या को नियन्त्रित करने की बात। विसंगति-सी प्रतीत होती है। पर इसमे भी सचाई है। मनुष्य जन्म पाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है मनुष्यता का विकास। देखना यह है कि आज मनुष्य मे मनुष्यता कितनी है।

मानवता अच्छे रूप और रङ्ग में नहीं होती। मानवता चटकीली, भडकीली पोशाक और सौन्दर्य से परिपूर्ण शरीर में नहीं रहती। मानवता बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं और आलीशान भवनों में नहीं रहती। मानवता सुन्दर निबन्ध और लच्छेदार भाषा में दिये जानेवाले भाषणों में नहीं रहती। मानवता बड़े-बड़े कल-कारखानों और उद्योग धन्धों में नहीं रहती। मानवता बाहर के आडम्बरो में नहीं रहती। वह तो अन्तर की वस्तु है। उसका स्थान आत्मा है।

मानवता आत्मा में होनी चाहिए। यहां प्रश्न उठता है—आखिर मानवता है क्या? मानवता कहते किसे है? मानवता संयम और सदाचार है। मानवता त्याग और प्रत्याख्यान है। मानवता सत्य और अहिंसा है। मानवता ब्रह्मचर्य और अचौर्य है। मानवता अपरिग्रह है। मानवता सन्तोष और क्षमा है। मानवता सबको आत्मतुल्य समझने में है। वह क्रोध और मान में नहीं हो सकती, ईर्ष्या और मत्सर में नहीं होती, राग और द्वेष में नहीं होती। वह सद्गुणों को संजोए मानव के अन्तःस्थल में रहती है।

आज का जन-जीवन कैसा है? कहने की आवश्यकता नहीं है। उसमें अनेक बुराइयां घर करती जा रही हैं। जीवन स्तर गिरता जा रहा है। आज मानव मानवता की जगह दानवता अपनाते लगा है। वह अपने मौलिक तत्त्वों को भूल, धन की धुन में भटक रहा है। उसके दिल में आग धधकती है—हाय धन ! हाय धन !! उसके पास धन आये। जैसे-तैसे आये। चाहे उसके लिये शोषण करना पड़े, किसी के मुंह का ग्रास छीनना पड़े। जो कुछ हो, धन आये। जिससे उसे अधिक से अधिक सुख-सुविधाएं मिले। समझ में नहीं आता कि आखिर धन का करना क्या है? उसके नीचे दबकर मरना शायद ही कोई पसन्द करता होगा। मनुष्य को खाने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। फिर धन की यह भूख क्यों? पहले भी श्वनवान होते थे और आज भी होते हैं। वे अनाज की जगह हीरे-पन्ने तो

नहीं खाते हैं। यदि अन्न ही खाना है तो फिर संग्रह की इतनी भूख क्यों? पूजा और पूंजीपति आज भी हैं और पहले भी थे। पर संभवतः 'पूजावाद' पहले नहीं था। पूंजीपति आज निर्धनो की आंखों में कांटे से खटकते हैं। मुझे इसका एक ही कारण दीखता है—पहले लोगों में पूजा के प्रति ममत्व नहीं होता था। वे पूजा को पूजा समझते थे, आज उसे 'सब कुछ' समझा जाने लगा है। पूंजीपति सोचते हैं उनकी पूजा बनी रहे। निर्धन सोचते हैं कि वे उन पर अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं। इस स्थिति के बावजूद निर्धन व्यक्ति भी धनवान बनना चाहता है। उसकी भी यह इच्छा रहती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा धन मिले। यदि आज वह धनवान होता तो किस धनवान से कम रहता। क्या वह किसी का शोषण नहीं करता? वह भी ऐसा ही करता और चाहता कि जैसा हू वैसा बना रहू। आखिर निष्कर्ष यह निकलता है कि सबको पूजा की भूख है और पूजा की भूख से दानव बने मानव में मानवता लाने का तरीका यह नहीं है कि उसकी पूजा छीन ली जाए या निर्धन पूंजीपति बने। उसका तरीका है मानव का हृदय-परिवर्तन किया जाए। उसे संयम और संतोष का पाठ पढ़ाया जाए। यह पूजा से आनेवाली विषमताओं को शांत करेगी और उससे पनपनेवाली दानवता से बचाकर मानव में मानवता लाएगी।

मानवता के लिए चरित्र का उत्थान आवश्यक है। मानवता की कमी का एक कारण चारित्रिक-पतन भी है। आज के मानव में चरित्र की कमी है। उसका ध्यान आचार से हटता जा रहा है। आज वह शराव का स्वाद चखता है तथा उममें सुख और शांति की अनुभूति करना चाहता है। आज वह चोरी, दुष्ट वृत्ति और व्यभिचार में फसता जा रहा है और—

दुनिया की जूठन वह खाता,
वेश्या से प्रेम किये जाता।
पर नारी जिसको प्यारी है,
व्यभिचारी वंश लजाना है ॥
ऐ मानव ! मानव जीवन में
कुछ किए बिना क्या जाना है ?

वह व्यक्ति, जो जूठन के लगने मात्र से अपने को अपवित्र मानता है यदि वेश्या से प्रेम करता है तो दुनिया भर की जूठन खाता है। वह उस गंदी नाली में गिरता है जिसमें सारे शहर का मैला आकर गिरता है।

व्यक्ति अपने जीवन की बुराइयों को खत्म कर दे तो मानवता उससे दूर नहीं रहेगी। मानव और मानवता एक दूसरे के सन्निकट हों, इसी में मानव-जीवन की सार्थकता है। मानवता का विकास करने वाला मानव ही

सही अर्थ में सुख और शान्ति का वरण कर सकता है। यह सुख पदार्थ के भोग से नहीं मिलता, अन्तर्मुखता से मिलता है। पदार्थ निरपेक्ष सुख का अनुभव ही मानव जीवन की सार्थकता है।

गंगाशहर

२५ अप्रैल, ५३

३६. शत्रु-विजय

मनुष्य शत्रुओं के बीच में खड़ा है। उसके सभी शत्रु आक्रामक मुद्रा में उसे परास्त करने के लिए खड़े हैं। शत्रु उसे परास्त करे, उससे पहले ही वह अपने शत्रुओं को प्रतिहत कर दे तो वह निर्वाध रूप से आगे बढ़ सकता है। प्रश्न होगा कि मैं किसी शत्रु को प्रतिहत करने की बात कैसे कह सकता हूँ। मेरे अभिमत से शत्रु बाहर नहीं, अन्दर ही है। वह एक नहीं, दो नहीं, दस हैं। उनमें से एक को जीत लिया तो बस पांच को जीतने में देर न लगेगी और पांच को जीता तो दसों का खात्मा होगा ही। समस्या है कि पहले किस पर हमला किया जाए—किसे जीता जाए? व्यक्ति भोजन करने बैठता है। गरम-गरम भोजन थाल में परोसा जाता है। उस गर्म भोजन को खाने के लिए वह बीच में हाथ नहीं डालेगा, जहाँ खिचड़ी आदि और ज्यादा गर्म रहती है। वह एक किनारे से पहले-पहल एक अंगुली से उसे चाटता है, फिर दो, तीन और इस तरह क्रमशः पूरा ग्रास लेता हुआ थाली सफाचट कर देता है। इसी तरह हमें पहले थोड़े में शुरू करना चाहिए। सिर्फ एक को जीतना चाहिए और वह एक है मन। मन को जीता फिर पांचों इंद्रियों को जीतने में देर नहीं लगेगी। पांचों इंद्रियों को जीतने के बाद चार कषाय-क्रोध, मान, माया और लोभ को जीतते देर नहीं लगेगी और इनको जीतने पर यही समझिए कि शत्रुओं का नाश आ गया उसके बाद असली आजादी की प्राप्ति में विलम्ब नहीं होगा।

अणेगाणं सहस्साणं, मज्झे चिट्ठसि गोयमा ।

ते य ते अहिगच्छन्ति, कहां ते निज्जिया तुमे ?

गौतम ! तू अनेक सहस्र शत्रुओं के बीच में है। प्रहार करने के लिए तेरे सन्मुख आते हैं। तूने उन्हें कैसे जीता है ?

एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दस ।

दसहा उ जिणित्ताण, सब्बसत्तु जिणामह ॥

केशि ! एक को जीतने से पांच को जीता जाता है—पांच को जीतने से दस को जीता जाता है और दस को जीत कर मैं सब शत्रुओं को जीतता हूँ।

वीकानेर

२५ अप्रैल, ५३

३७. धर्म की शरण

विश्व में झूठ और हिंसा का बोलवाला है। बड़ों की तो बात ही क्या, बच्चों की जवान पर भी झूठ और व्यवहार में कपट है। मानो वह ग्रीष्म ऋतु की लू है। जो सब जगह व्याप्त मिलेगी। यही कारण है कि आज का जन-जीवन दुर्वह होता जा रहा है। पृथ्वी वही है, सूर्य वही है, उदय और अस्त वही है, सब बातें वैसी ही हैं जैसी पहले थीं। पर आज का रंग-ढंग वैसा नहीं है जैसा पहले था। अहिंसक और सत्यवादी देखने में नहीं आते, फिर पतन हो तो कौन बड़ी बात है ! वह तो स्वयं का आमंत्रित होता है। किसान, जो पहले धनवान तो नहीं होते थे पर सुखी होते थे आज न तो धनवान हैं और न सुखी ही। इसी तरह सभी को सुख नाम के लिए भी नहीं मिलता। धनवान तो और भी ज्यादा दुःखी हैं।

आज की सबसे बड़ी समस्या है चरित्रबल की। जब तक मनुष्य का चरित्र उन्नत नहीं होगा, जीवन सात्विक नहीं होगा, वह सुख-समृद्धि का वरण नहीं कर सकेगा। जीवन को उन्नत बनाने वाला तत्त्व है धर्म। मनुष्य उसकी शरण स्वीकार करके ही सुखी हो सकता है। यहां एक प्रश्न उठेगा—धर्म कौन-सा अपनाया जाए ? तलवार उठाना क्षत्रिय का धर्म है। तिलक छापा करना ब्राह्मण का धर्म है। व्यापार करना वणिक् का धर्म है। पूजा आरती करना पंडों का धर्म है। शूद्र को धर्म के लिए अनधिकारी माना गया है। इस प्रकार की भेद-रेखाएँ धर्म में नहीं हो सकती। वे समाज और समाज-व्यवस्था में हो सकती हैं। धर्म एक है और वह सबके लिए है। उसके दरबार में ऊंच-नीच का भेद-भाव नहीं हो सकता। उसमें जाति-पांति की लकीर नहीं होती। उसका दरबार प्रत्येक व्यक्ति के लिये खुला है, और खुला रहेगा। धर्म के लिये धन की जरूरत नहीं होती। वह तो आत्मा की चीज है, आत्मा से होता है। यदि धर्म में धन की आवश्यकता हो तो उसे फिर धनवान ही कर सकेंगे, गरीबों के लिए उसमें कोई स्थान नहीं रहेगा। अपने इस धर्म में धन की कोई आवश्यकता नहीं। ज्यादा से ज्यादा अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अपनाएं और अपने जीवन में उतारे, वस शांति और सुख व्यक्ति के साथ-साथ रहेंगे।

नाल

३० अप्रैल, ५३

३८. मनुष्य लड़ना जानता है

प्रथम महायुद्ध के बाद व्यापार में इतनी मंदी आई कि लोगो ने जितना कमाया लगभग उतना ही खो दिया । द्वितीय महायुद्ध के बाद इतनी तेजी आई कि कौड़ी के मूल्य का सामान सैकड़ों रुपये का हो गया । लोग उस पुरानी मंदी को भूल गये । वे सोचने लगे होंगे अब मंदी आयेगी क्या ? पर बनावटी भाव कब तक टिक सकते हैं ? फौरन एक ऐसी मंदी आई जिसकी कल्पना तक नहीं की गई थी । नतीजा लोगो के सामने है । यह मंदी एक समस्या बन गई । समस्याएँ मनुष्य के सामने ही आती हैं । वे पशुओं के सामने नहीं आया करती । पशुओं के सामने जब समस्या आती है तो वे मर जाते हैं । वे समस्या से लड़ना नहीं जानते । जब वर्षा नहीं होती है, घास नहीं होती है, खाने को नहीं मिलता है, पशु मरने लगते हैं । वे समस्या को हल करना नहीं जानते । मनुष्य मरना नहीं चाहता, वह समस्या से लड़ता है । आज उसके सामने अनेक प्रकार की समस्याएँ हैं । आर्थिक, सामाजिक आदि समस्याएँ गौण हुआ करती हैं, मुख्य नहीं । इस समय मुख्य समस्या, जो लोगो के सामने है, वह नैतिकता की है । आज मानव का नैतिक स्तर गिरता जा रहा है । मानवता नाम की वस्तु आँखो से ओझल होती जा रही है । ऐसे समय में अणुव्रत-योजना ही एक ऐसी योजना है जो खोयी हुयी मानवता से मानव को मिलाती है और उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाती है । उसे गिरने से बचाकर उठाती है । अणुव्रतो को अपनाने से व्यवसाय की दौड़ में कुछ कठिनाई आ सकती है पर उसका परिणाम शुभ होगा । उसके सामने आर्थिक लाभ की बात भी तो नैतिक लाभ के सामने गौण है, तुच्छ है । आप प्रसन्नता से अणुव्रतो को अपनाएँ और दूसरो के लिये अनुकरणीय बनें ।

नाल

२ मई, ५३

३९. धर्म की आत्मा अहिंसा

अहिंसा सब प्राणियों के लिए क्षेमकरी है। उसे जीवन में उतारें। उसको आचरण में लाएं। अहिंसा को आदेय और उपादेय माननेवाले लोगों के सामने ऐसा उपदेश देते समय कुछ विचार आता है। जो लोग जन्मकाल से ही अहिंसा को मानते हैं, जिनकी पीढ़ियाँ अहिंसा को मानती आई हैं, अहिंसा का नाम सुनने मात्र से जिनकी छाती फूल जाती है, जो अहिंसा को अपना ध्रुव सिद्धान्त मानते हैं, जिनके साधु-सन्त और दूसरे शब्दों में धर्म-गुरु अहिंसा के रंग में रंगे हुए हैं, मजीठ-सा रंग जिनके रंग-रंग में चढा हुआ है, उनके अनुयायियों के सामने अहिंसा का उपदेश देते चिन्तन होना चाहिये। देखना यह है कि जिस अहिंसा का साधु-सन्त पालन करते हैं, वह गृहस्थों के जीवन में क्या स्थान रखती है? उन्होंने उसको अपने जीवन में कहाँ तक उतारा है? उनको अहिंसा का गर्व मात्र है या सच्चा गौरव है? धर्म का प्रचार साधु-संतों की अपेक्षा उनके अनुयायी कुछ अधिक कर सकते हैं। रुपये पैसे के द्वारा प्रचार करना गौण बात है। मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि अनुयायियों का जीवन, धर्म से ओत-प्रोत होना चाहिए। उनमें धर्माभिरुचि होनी चाहिए। उन्हें धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उनके जीवन पर धर्म की गहरी छाप होनी चाहिए। उनके आचार-विचार और व्यवहार को देखने मात्र से लोगो पर धार्मिक प्रभाव पड़े। हर व्यक्ति अपने जीवन को उठाए और अन्य लोगों के लिये भी एक प्रशस्त मार्ग तैयार करे।

अहिंसा धर्म का गौरव है। धर्म में से एक अहिंसा को निकाल दिया जाय तो फिर और कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ अस्थि-कंकाल रह जाएगा। जैसे आदमी का शरीर होता है—मृत शरीर और आत्मा चली जाती है। इसी तरह धर्म की आत्मा अहिंसा है। अहिंसा नहीं तो धर्म नहीं। धर्म है तो उसमें अहिंसा रहेगी।

धर्म पर सबका अधिकार है। धर्म का आचरण कोई भी कर सकता है। इसी तरह अहिंसा की साधना भी सब कर सकते हैं। वह किसी वर्ग या व्यक्ति विशेष के लिये नहीं, सबके लिये है इसका सिद्धान्त है 'वसुधैव कुटुम्बकम्'—विश्व भर को आत्मतुल्य समझना। आप लोगो ने यदि इस सिद्धान्त को अपना लिया तो न वैमनस्य रहेगा, न आपसी कलह। चारों ओर सुख शांति होगी।

बीकानेर

३ मई ५३

४०. अहिंसा

धार्मिक क्षेत्र में अहिंसा का सबसे पहला स्थान है। अन्य व्रत तो अहिंसा को पुष्ट करने के लिये हैं। अहिंसा शाश्वत सत्य है। इसका स्वरूप व्यापक है।

किसी के प्राण न लेना मात्र ही अहिंसा नहीं है। अहिंसा है 'स्वयं का हिंसा से वचना'—पग-पग पर जागरूक रहना। दुःख से अपने आपको वचाने के लिये तो सभी सचेष्ट रहते हैं; पर हिंसा से अपने आपको वचाने वाले विरले ही मिलेंगे। सब्जी छीलनेवाला व्यक्ति ध्यान रखता है कि उसका हाथ न कट जाए। पर यह ध्यान कौन रखता है कि चलते-फिरते उठते-बैठते मुझसे किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो जाए, मैं हिंसा का भागी न बन जाऊँ।

संसार के सभी प्राणी जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। चीटी तक मरने का अन्देशा पाते ही भाग खड़ी होती है। उसे जीवन प्रिय है। उसे क्या सभी को जीवन प्रिय है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही दुःख में क्यों न हो, वह मरना नहीं चाहेगा। शब्दों से मरने की इच्छा व्यक्त की जा सकती है; पर वास्तव में मरा नहीं जाता।

एक बुढ़िया बड़ी दुखियारी थी। उसके कोई सन्तान नहीं थी। काम-काज, सेवा सुश्रुषा करनेवाला भी कोई नहीं था। कानों से पूरा सुना नहीं जाता था आंखों से देखा नहीं जाता था। सारा शरीर शिथिल हो चुका था। उठने-तक की शक्ति नहीं रही चलना तो दूर की बात। वह बहुत बार कहा करती थी—“विधाता मुझे मौत नहीं देता, वह भूल गया है।” एक दिन बुढ़िया खाट पर पड़ी थी। एक काला नाग झोपड़ी में निकल आया। बुढ़िया को नाग दिखाई दिया कि वह उठी और हल्ला मचाती हुई भागी—“मुझे नाग काट खाएगा, वचाओ, मैं मरी।” अड़ोसी-पड़ोसी इकट्ठे हुए। बात का पता लगने पर वे बोले—“बुढ़िया! तेरी प्रार्थना पर विधाता ने तेरे लिए मौत भेजी थी।” बुढ़िया बोली—“मौत ऐसी है तो मैं मरना नहीं चाहती।”

कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी मरना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में मनुष्य किसी को क्यों मारे, वह अपने आपको हिंसा से वचाये। कोई दास बनना नहीं चाहता। फिर जवरन किसी को दास क्यों बनाया जाए? बलात्कार करना हिंसा है। आज कुछ व्यक्ति चाहते हैं कि जैनो में एकता आये। मैं भी चाहता हूँ कि अनेकता न रहे। इसके लिये मुझे एक उपाय दिखता है—‘कोई सम्प्रदाय किसी भी संप्रदाय पर आक्षेपात्मक आरोप न लगाए।’ अपनी मान्यता का प्रतिपादन करना, उससे लोगों को परिचित

करना एक बात है, तथा किसी का खंडन करना और बात । कम से कम ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिससे किसी के मन में क्षोभ पैदा हो । यदि ऐसा वातावरण बना तो सद्भावना बढ़ेगी और हिंसा के लिये स्थान मिलना मुश्किल होगा ।

किसी भी प्राणी को मारना हिंसा है, सताना हिंसा है और उसके प्रति असत् चिन्तन करना भी हिंसा है । हिंसा से बचने के लिए सावधानी की अपेक्षा है । इस सावधानी के लिए उपयोग शब्द का प्रयोग होता है । उपयोग रखने से कितने ही पापों से बचा जा सकता है । उपयोग परम धर्म है । एक साधु उपयोग पूर्वक देख-देख कर चलता है । वह हिंसा के प्रति सचेष्ट रहता है । ऐसी हालत में यदि संयोगवश कोई जीव पांव के नीचे आकर दब भी गया तो वह उसके लिये हिंसक नहीं होगा । लेकिन एक साधु असतर्कता पूर्वक चलता है, उससे कोई जीव न भी मरे तो भी वह हिंसक है, क्योंकि वह अहिंसा के प्रति लापरवाह है । उसने इसका ख्याल नहीं रखा कि मुझ से किसी प्राणी का नाश न हो जाए । व्यक्ति इस मानव-जीवन का उपयोग करे, तब तथा स्थावर सभी प्रकार के जीवों के प्रति समभाव रखे, यह धर्म की साधना है । एक गृहस्थ को अपने आवश्यक कार्यों के लिये हिंसा करनी पड़ती है । पर वह उसे हिंसा समझे । उसके लिये अनुताप करे और निरर्थक हिंसा से तो अवश्य ही बचे ।

मारना हिंसा है इसी तरह किसी को मरवाना या इस तरह का अनुमोदन करना भी हिंसा है, पाप है । चोरी करनेवाला चोर है; करवाने वाला भी चोर है । चोर, चोरी करने आये और घर में घुसने के लिए किसी से मदद मागे, इस तरह की मदद देनेवाला भी चोर है । धार्मिक व्यक्ति न किसी को मारे, न तकलीफ पहुंचाए और न किसी को मरवाए या तकलीफ पहुंचाए । पूर्ण रूपेण सचेष्ट रहे । उपयोग रखे, आवश्यकता वश जो हिंसा करनी पड़े तो उसके लिए अनुताप करें ।

वीकानेर

४ मई, ५३

४१. सद्गुरु की पहचान

जन्मं दुःखं जरा दुःखं, रोगाय मरणाणि य ।

अहो दुःखो हु ससारो, जत्थ कीसंति जंतवो ॥

संसार दुःखो का घर है । वह अशांति का भण्डार है । इसमें सबसे भीषण दुःख है जन्म का । फिर जरा, रोग, शोक, सन्ताप और मृत्यु के दुःख हैं । इन दुःखों के रहते उसे सुख है क्या ? आज मानव इन सब दुःखों से क्लान्त है, त्रस्त है । ऐसी हालत में उसे शांति कैसे मिले ? वह त्राण है, किसकी शरण में जाये ?

पहले प्रत्येक मोहल्ले और गांव में एक मुखिया हुआ करता था जो अपने घर की ही नहीं गांव भर की देखभाल करता था । उनके झगड़ों को सुलझा देता था । लोग भी उससे एक तरह से त्राण पाते थे । उसकी बात को आदर पूर्वक मानते थे । आज गांव की देख-रेख तो दूर, घर के लोग तक कहना नहीं मानते । ऐसी स्थिति में कोई क्या करे ?

सद्गुरु की पहचान

भाइयो ! सद्गुरु की शरण स्वीकार करे, उनके निर्देशित मार्ग पर चले । क्रम से व्यक्ति को त्राण मिल सकता है । इस मार्ग पर चलने से ही सुख-शांति मिलेगी । पर सद्गुरु है कौन ? उसकी पहचान क्या है ? जैनी साधु सद्गुरु है या सनातनी, आदि-आदि प्रश्न सहसा उठ सकते हैं ।

सद्गुरु किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष से सम्बन्धित नहीं होते । जाति, वर्ग आदि भेदरेखाओं में गुरु का विभाजन नहीं हो सकता । गुरु पथदर्शक होता है, धर्म का रास्ता दिखाने वाला होता है । धर्म एक है और सबका है । वह धर्म है सत्य और अहिंसा । किसका धर्म नहीं है यह ? झूठ बोलने वाला भी सत्य की प्रशंसा करेगा । वह अपने आपको झूठा मानने के लिए कभी तैयार नहीं होगा । इस तरह सत्य और अहिंसा सबका धर्म है । जो लोग यथाशक्ति इसका पालन करते हैं वे अणुव्रती कहलाते हैं । कुछ इनका पूर्णरूपेण पालन करते हैं । जो सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि व्रतों का पूर्णरूपेण पालन करते हैं वे ही सच्चे साधु हैं । वे राग-द्वेष से परे रहते हैं । वे साधु हैं, सद्गुरु हैं, सच्ची राह बताने वाले हैं । उनकी शरण में जाने से मानव त्राण पाता है । पतनोन्मुख मानव उठता है । दुःखी मानव को शांति मिलती है । जिनके दर्शन मात्र मंगल है । जिनके संसर्ग से पापी पवित्र और पतित पावन बन जाते हैं, विपथगामी स्वपथगामी या सत्यपथगामी बन जाते हैं, ऐसे सद्गुरु की शरण स्वीकार करे । उन्हें पहचानें, फिर वे किसी भी सम्प्रदाय या धर्म में हों, उनका शिष्यत्व स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

वीकानेर

५ मई, ५३

४२. सद्गुरु की शरण

सद्गुरु की शरण में जाकर किस तरह दिग्भ्रमित मानव सही रास्ते पर आ जाता है इसका एक अनुपम उदाहरण है। राजा सौदाम अयोध्या में राज्य करता था। राजा होने मात्र से कोई बड़ा नहीं हो जाता, बड़ा होना चरित्र की उज्ज्वलता से ही संभव है। व्यक्ति के जीवन में कोई पूज्य तत्त्व है तो वह है उसका त्याग और चरित्र। बिना चरित्र के उसका कोई मूल्य नहीं। आज भारत स्वतन्त्र है फिर भी यहां स्वार्थतन्त्र का बोलवाला है। स्वार्थ के लिए धन को प्रश्रय दिया जाता है, धन को प्राथमिकता मिलती है। जब तक त्याग और चरित्र को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, व्यक्ति सही अर्थ में स्वतन्त्र नहीं होगा। लोगों की दृष्टि में वह स्वतन्त्र है, उस पर विदेशी सत्ता का शासन नहीं। केवल विदेशी सत्ता नहीं, इतने मात्र से कोई देश स्वतन्त्र नहीं हो जाता। देश की स्वतन्त्रता निर्भर करती है देशवासियों के चरित्र पर, उनके नैतिक उत्थान पर, उनकी संयम-वृत्ति और त्याग पर। सौदास में ये तत्त्व देखने तक को नहीं थे। वह अभ्यस्त थे शराब और मांस का। वह शराबी था और उसमें यही खराबी थी। उसे ऐसी लत पड़ गई थी कि बिना मांस और पतझर के पानी के एक दिन भी नहीं निकल सकता।

अठाई पर्व आया। देशभर में राजाज्ञा घोषित कर दी गई—‘आठ दिन तक कोई पशु न काटा जाए।’ पर राजा का आहार किस प्रकार चले। मांसखोर मांस न खा सके, यह कैसे संभव हो ? राजा के लिए शिकार आया। एक दिन आया, दो दिन आया, तीन दिन आया। आखिर मन्त्रिमण्डल को पता चल गया। बात छिपी कैसे रह सकती थी। मन्त्रिमण्डल ने विचार किया—राजाज्ञा को यदि राजा ही भंग करेगा फिर पालेगा कौन ? बनाने वाला ही यदि न पाले तो क्या वह सिर्फ जनता के लिए ही है ? उन लोगों ने राजा को समझाया। वह आदत से लाचार था। मन्त्रिमण्डल ने सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली और अर्द्ध-रात्रि के अन्धकार में राजा को शहर के बाहर कर दिया। राजा गहरी निद्रा में सोया था। उसे क्या पता कि वह पूर्वकृत कुकर्मों का फल पाने जा रहा है।

सुबह हुई। राजा जगा। चारों ओर दृष्टि डाली। वह स्वप्न-सा महसूस करने लगा। मैं कहा हूं ? सोया हूं या जागृत हूं ? यह राजमहल है या शहर के बाहर की गन्दगी से परिपूर्ण मैदान ? समझते देर नहीं लगी कि क्या बात है ? राजमहल छूटा, राजसी ठाट और सुख-सुविधाएं छूटी, यहां तक

कि सारा राज्य छूटा। सुख-शय्या पर सोने वाला राजा दर-दर भटकने लगा। बीहड़ जंगल, संकरी पगडण्डियां सब जगह भटकता रहा, शान्ति के लिए, सत्पथ की प्राप्ति के लिए। आखिर कब तक भटकता रहता? वह थक गया। ज्यों ही वह थोड़ी दूर और चला होगा उसे एक मूर्ति दिखाई पड़ी। मूर्ति नहीं—मूर्ति की तरह ध्यानस्थ एक वृद्ध साधु दिखाई पड़ा। देखने मात्र से उसे शांति मिली। शांति के चिह्न मालूम दिये। वह साधु के सामने सत्पथ दिखाने के लिए प्रार्थना करने लगा। साधु ने आंखें खोली और देखा—सामने एक मनुष्य खड़ा है जिसकी आंखें लाल सुख हैं। उन्हें समझते देर नहीं लगी—यह कोई नशेवाज है।

राजा बोला—“महाराज ! मैं अयोध्या का राजा था। अब दर-दर का भिखारी हूँ। आप उद्धारक हैं तो मैं अधम हूँ। आप तारक हैं तो मैं डूबा हुआ हूँ। मुझे उबारिये।”

साधु बोले—“शराब और मास को छोड़ सकते हो?”

राजा बोला—“महाराज ! अब फिर इस जीवन में इन्हें नहीं रख सकता।”

वह राजा जो मास और शराब का अभ्यस्त था, साधु—सद्गुरु के सदुपदेश से हमेशा के लिए उससे मुक्त हो भव-भव से मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगा।

निष्कर्ष यही निकलता है कि आज का विवश मानव सद्गुरु के सहारे से त्राण पा सकता है, शांति की प्राप्ति कर सकता है। आज की व्याख्या का सारांश यह है कि व्यक्ति सकीर्णता को छोड़ सद्गुरु की शरण में जाए और अपने जीवन को उठाए।

वीकानेर

५ मई, ५३

४३. सत्य की साधना

अहिंसा के बाद सत्य का क्रम आता है। अहिंसा सब व्रतों का सिरमौर है तो सत्य का पालन सब व्रतों से ज्यादा कठिन है। हिंसा के साथ झूठ और झूठ के साथ हिंसा का सनातन संबंध-सा रहता है। यदि हम हिंसा को बहन कहें तो झूठ उसका भाई है। जहां झूठ को प्रश्रय मिलेगा वहां हिंसा बहन कही न कही से आ ही टपकेगी। वह अपने भाई को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है इनमें जो भाईचारे का सम्बन्ध है, उस पर कलियुग की कोई छाप नहीं लगी। आज भाईचारे का सम्बन्ध जुड़ते और टूटते देर नहीं लगती, पर इनका यह सम्बन्ध कभी नहीं टूटने वाला है।

सत्य बोलो। पर ऐसा सत्य कभी मत बोलो जिससे हिंसा हो अथवा जो कटु हो। मान लें कोई शिकारी शिकार के पीछे भागता है। शिकार आगे निकल गया। किसी साधु ने उसे देखा। शिकारी साधु से पूछता है—“शिकार किधर गया?” उस समय साधु क्या कहे? यदि वह कहता है कि इस ओर गया तो सम्भव है शिकारी उसे मारेगा। यदि वह कहता है—‘मैंने नहीं देखा है’ तो सत्य महाव्रत का भंग होता है। आखिर वह करे क्या? एक तरफ कुआ है तो दूसरी तरफ खाई। जिस ओर गिरता है उस ओर ही खतरा है। अजीब-सी समस्या बन जाती है। साधु ऐसी हालत में नहीं कह सकता कि ‘मैंने उसे नहीं देखा।’ वह मौन ही रहता है। उसे कुएं या खाई में गिरने की आवश्यकता नहीं। लोग कहेंगे—‘मौनं स्वीकृतिलक्षणम्’—इस लोकोक्ति से शिकारी समझ जाएगा कि शिकार इधर गया है। शिकारी कुछ भी समझे, इससे साधु को कोई प्रयोजन नहीं। साधु मन, वचन और काया—किसी तरह भी उस हिंसा में साथ नहीं देता। वह अपने आप पर अपना कंट्रोल रखता है। ऐसी हालत में उसे चाहे मार खानी पड़े या बलिदान होना पड़े वह अपनी सीमा से न हटे। यदि वह हटता है तो उसका साधुत्व खत्म हो जाता है।

मौन और ध्यान की कसौटी पर महापुरुषों को कितनी यातनाएं सहन करना पड़ती हैं। इसके उदाहरण हैं—भगवान् महावीर। भगवान् महावीर का जीवन साधनामय था। तपस्वी जीवन था। वे बोलते नहीं थे। घोर तपस्या करते और मौन साधते। कोई उनके पास आकर त्याग करना या दीक्षा लेना चाहता तो भी वे नहीं बोलते, न दीक्षा और त्याग दिलाते।

एक बार वे ध्यानस्थ खड़े थे। एक खाला उनके पास आया और

बोला—“ऐ मुण्ड ! मेरे बैलों की निगरानी रखना । मैं शहर से अभी लौटता हूँ ।” वे कुछ न बोले—उन्होंने ‘हां’ या ‘नहीं’ कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया । ग्वाला बैलो को उनके पास छोड़ कर शहर चला गया । बैलों को आजादी मिल गई । वे चरते-चरते दूर निकल गए । थोड़ी देर बाद जब ग्वाला आया और बैलों को नहीं देखा तो उसने समझा—इस वक़्फ़्यानी ऋपि ने उन्हें पार कर दिया है । उसे क्या पता ये भगवान् महावीर हैं । मेरे “बैल कहा है ।” उसने उनसे पूछा । वे अब भी पहले की तरह अडिग थे । ग्वाला क्रोध में आ गया । उसने निर्दयतापूर्वक भगवान् के कानों में कीले ठोक दी । फिर भी वे विचलित नहीं हुए । लोग कहेंगे—वे कमजोर थे । उन्होंने कायरता दिखाई । एक मामूली ग्वाले ने उन्हें पीट डाला । यह कायरता नहीं, वीरता है । मार सकने पर भी जो मारता नहीं, वह वीर है और सच्चा सिंह है । वह वीर की तरह निडर खड़े रहे । उन्होंने अपने मौन को भंग नहीं किया । जो व्यक्ति तपस्या और ध्यान के रंग में तल्लीन हो जाता है उसे अपने-पराये का ध्यान नहीं रहता, वह आत्मरमण में लीन रहता है ।

नमी राजा का उदाहरण है—वे ऋपि बने । उनकी आंखों के सामने मथुरा नगरी जल रही थी । इन्द्र ने आकर कहा—“महाराज ! आपकी मथुरा नगरी जल रही है, उसे बुझाया जाए ।” नमी ऋपि ने कहा—इन्द्र ! तुझे मालूम है ? मैं साधु हूँ । मेरा मथुरा से कोई सम्बन्ध नहीं । मैं किस-को जलने से बचाऊंगा ? मथुरा क्या, आज सारा विश्व बुराड्यो की आग में जल रहा है ।” कोई कह सकता है कि वे निर्दयी थे । अध्यात्मदृष्टि बतलाती है कि वे निर्मोही थे । वास्तव में साधु-सन्त लौकिक कार्य क्यों करेंगे ? कल कोई कहेगा—महाराज ! लडके की शादी करनी है आप ही मुहूर्त देख दीजिए । साधु ऐसे कार्य क्यों करेंगे ? वे तो अपनी साधना, त्याग और तपस्या में लवलीन रहेंगे । खुद तरेंगे, दूसरों को तारेगे । भगवान् महावीर पर कितने ही कष्ट आए पर वे अडिग रहे । ग्वाले को किसी तरह मालूम पड़ गया कि ये भगवान् महावीर हैं । वह उनके सामने माफी मागने लगा । भगवान् अब भी उसी तरह अडिग थे, जैसे पहले थे । उन्हें न प्रशंसा से मतलब था, न निन्दा से और न मार से ही । ग्वाला थोड़ी दूर गया होगा कि उसके बैल चरते हुए मिल गए । उसे अपने कृत्य पर बड़ा दुःख हुआ । पर अब हो भी क्या सकता था ।

साधु सत्य के उपासक है । वे कभी झूठ नहीं बोल सकते और झूठ बोलते हैं तो फिर साधु नहीं रहते । इसी तरह गृहस्थ—श्रावक भी सत्य के उपासक होते हैं । साधु और गृहस्थ में फर्क इतना ही होता है कि जहां साधु पूर्णरूपेण सत्य का पालन करते हैं वहां श्रावक उसे यथाशक्ति अपनाता है । वह गृहस्थ है; उसे झूठ भी बोलना पड़ता है अतः उसे पूर्णरूपेण नहीं अपना

४४. परीक्षा रत्नत्रयी की

कवियों ने खाने को रोटी, पीने को पानी और बोलने को मीठी वाणी—इन तीन वस्तुओं को सबसे अधिक आवश्यक तथा उपादेय बताया है । पर मैं कहूंगा ये सब तो बाह्य वस्तुएं हैं । जीवन में इनसे भी अधिक आवश्यक तीन वस्तुएं हैं, वे हैं—(१) देव (२) गुरु (३) धर्म ।

देव उपास्य है, आराध्य है, आदर्श है । व्यक्ति उस आदर्श को सामने रखकर अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है । गुरु पथ-प्रदर्शक है, वह सही राह दिखाने वाला है । धर्म आत्मा की शुद्धि का साधन है ।

एक व्यक्ति समुद्र को पार करना चाहता है पर यदि वह जहाज का सहारा न ले तो क्या यह संभव है कि वह समुद्र को पार कर सकेगा ? इसी प्रकार संसार-समुद्र को पार करने के लिए इन तत्त्वों के अवलम्बन की महती आवश्यकता है । देव, गुरु और धर्म की सम्यक् परीक्षा भी आवश्यक है । ये सही होते हैं तो आलम्बन बनते हैं आगे बढ़ने में अन्यथा डूबने के अलावा और है ही क्या । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह परीक्षा पूर्वक इनको स्वीकार करे । दो पैसे की हांडी खरीदते वक्त भी वह अच्छी तरह बजाकर जांच कर उसे खरीदता है तो फिर जिनसे डूबने और तिरने का सम्बन्ध है, उनको ग्रहण करते वक्त वह उपेक्षा करते यह कहां तक शोभनीय है ?

इन तीन तत्त्वों की विशेष व्याख्या न करता हुआ संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि देव वही है जो राग-द्वेषादि शत्रुओं को सर्वथा मिटा चुके हैं, जो सर्वज्ञ है । उन्हें चाहे किसी नाम से पुकारिए । सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित धर्म की राह दिखानेवाले, कनक-कामिनी के त्यागी, अहिंसा आदि पांच महाव्रतों के पालक साधु गुरु हैं और आत्मा की शुद्धि का साधन अर्थात् आत्मा को उत्थान की ओर ले जाने वाला धर्म है । लोग इन सही तत्त्वों को समझें, ग्रहण करें, तभी उनके जीवन की सार्थकता है ।

वीकानेर

७ मई, ५३

४५. अचौर्य व्रत

व्यक्ति अपने अधिकार की वस्तु पाने की चेष्टा करता है। कोई उसे मना नहीं करता। यदि वह किसी वस्तु के लिए अधिकार चेष्टा करता है तो स्लोगो की दृष्टि में प्रशंसनीय कार्य नहीं करता। आखिर वह अनधिकार चेष्टा करता ही क्यों है ? उसे उतना ही तो चाहिए, जितना उसके पात्र में समा सके। वह उससे अधिक पाने की चेष्टा क्यों करता है ? गागर में सागर भरा नहीं जा सकता और यदि भर भी दिया गया तो आखिर होगा क्या ? उससे शान्ति मिलने से रही। शान्ति सन्तोष से मिलेगी। विना सन्तोष के शान्ति नहीं। आत्मा पर नियंत्रण रखने से ही यह संभव है। आत्मा पर नियंत्रण किये विना तृष्णा की आग भभकती ही रहेगी और उसमें परमशांति स्वाहा होती रहेगी।

साधु की दृष्टि से दन्त शोधनार्थ अदत्त तृण का लेना भी चोरी कहलाता है। गृहस्थ इतनी वारीकी तक न भी पहुंच सके तो कम से कम ऐसी चोरी न करे जिससे 'राज ढण्डे, लोक भण्डे'। साधु अचौर्य व्रत का पूर्ण रूपेण पालन करता है। वह सन्तोषी है। उसे जैसा मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। गृहस्थ उनका अनुसरण करे। कहा भी है—

‘रूखा-सूखा खायके, ठण्डा पानी पीव ।

देख पराई चोपडी, क्यू ललचावे जीव ?’

व्यक्ति किसी दूसरे की थाली में चुपड़ी रोटी देखकर क्यों जले ? जैसा मिले उससे वह सन्तोष करे। पर अनधिकार चेष्टा न करे। पर चिन्ता तो इस बात की है कि साधु नामधारी भी कंचन के फेर में पड़ कर क्या से क्या करने लग जाते हैं ! उनके पास से चोरी का माल बरामद होता है फिर भी वे साधु कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति साधु के नाम पर कलङ्क हैं। उन भेषधारियों के पीछे असली साधु को बट्टा लगता है। इसमें उनका भी क्या दोष हो सकता है ? दोष उनका है जो उन्हें साधु मानते हैं, गुरु मानते हैं। लोगों की एक धारणा है—वाप और गुरु दो नहीं हो सकते, जो हो गए वही रहेंगे। कितनी बड़ी भूल कर देते हैं। गुरु वही हो सकता है जिसमें गुरुता हो, जिसमें गुरु के लक्षण हो। विना सदलक्षण के गुरु कैसा ?

साधु किसी मकान में कसमकस की स्थिति में नहीं ठहर सकता। मकान मालिक नहीं चाहता कि साधु मकान में ठहरे और ऐसी हालत में कोई साधु वहां ठहरता है तो वह चोरी का भागी है।

चोरी के प्रकार

चोरी दो प्रकार की होती है—सचित्त और अचित्त । सचित्त—जैसे किसी को बहका कर, डराकर, धमकाकर शिष्य बना लिया । घन के प्रलोभन में आकर किसी का अपहरण कर लिया । किसी कन्या का अपहरण कर उसके साथ शादी कर ली । जवरन किसी को दास-दासी बना लिया । यह सचित्त चोरी है । इसी तरह पशु आदि चुरा लेना भी सचित्त चोरी में आ जाते हैं । अचित्त चोरी में रुपया, सोना-चादी आदि की चोरी का समावेश होता है ।

चोरी सर्वथा वर्जनीय है । साधु इससे पूर्णरूपेण वचते हैं । गृहस्थों के लिए उसकी सीमा है । आदर्श तो उनका भी अचौर्य व्रत है । गृहस्थ जीवन में इस व्रत का परिपूर्ण पालन बहुत बड़ी बात है । पर लक्ष्य बड़ा हो तो असंभव भी संभव बन जाता है । चोरी करना, कराना और उसका अनुमोदन करना सब चोरी में परिगणित कर लिये जाते हैं ।

आज लोगों के चोरी का धन्या बढ़ता जा रहा है । छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी वस्तु ब्लैक में खरीदी और बेची जाती है । खाने-पीने का सामान भी ब्लैक बिना नहीं मिल पाता । ऐसी हालत में जो व्यक्ति ईमानदारी से जीता है, वह धन्यवाद का पात्र है ।

वीकानेर

८ मई, ५३

४६. ब्रह्म में रमण करो

चोरी के बाद अब्रह्मचर्य का स्थान आता है। ब्रह्मचर्य जीवन का तत्त्व है। शरीर और आत्मा—दोनों का सौष्ठव इसमें निहित है। भौतिक चकाचौंध में चुधिया रहा मनुष्य इसके महत्त्व को नहीं समझता है। इसी कारण वह वासना का दास बनकर भटक रहा है।

एक समय था जब लोग ब्रह्म में रमण किया करते थे। सामान्यतः चार आश्रम की व्यवस्था थी। प्रथम पच्चीस वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। आज पच्चीस वर्ष की अवस्था तक व्यक्ति कई वच्चों का पिता बन जाता है। दूसरे पच्चीस वर्षों में गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ और सन्यास जीवन बिताया जाता था। इस तरह जीवन में लगभग ७५ वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। जैनमत के अनुसार व्यक्ति जीवन भर ब्रह्मचारी रह सकता है। इतनी समता न हो तो वह जब चाहे ब्रह्मचर्य का पालन करे। आज हम देखते हैं कि २५ वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपवाद रूप में कोई मिल जाए वरना न वानप्रस्थ है और न सन्यास ही। मनुष्य रोटी की तरह काम-वासना को भी आवश्यक मानता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना भी कठिन है। शरीर से ही संभोग होता तो शायद मनुष्य बच भी पाता लेकिन दृष्टि, श्रवण, स्मृति आदि दोषों से वह कैसे बचे? विद्वानों ने इसके लिए नववाड़ बनाई जिससे ब्रह्मचर्य रूपी वृक्ष सुरक्षित रह सके। नववाड़ ही नहीं उसकी सुरक्षा के लिए एक कोट फिर बनाया है। मूल बात यह है कि अब्रह्मचर्य से बचने के लिए मन पर नियन्त्रण रखना पड़ता है। बिना आत्मा को जीते ब्रह्म में लीन हो सकना सम्भव नहीं। जब भी विकार आए, ईश्वर का भजन करो, स्मरण करो, आत्मा को उस ओर से हटाने का यह सुगम उपाय है। उलटी गिनती करने से भी उस और ध्यान नहीं रहता।

धर्मशास्त्रों में स्त्रियों को राक्षसी आदि विशेषण दिये गए हैं, वे वास्तव में स्त्रियों को लेकर नहीं, काम को लेकर हैं। जो व्यक्ति काम के वशीभूत हो अब्रह्मचारी ही नहीं व्यभिचारी बन जाता है; उसके लिये वह राक्षस के समान है। मानव यहां कितनी नीचता पर पहुंच जाता है। काम की भी एक सीमा होती है। व्यभिचार का सेवन करना मानवता को खोना है। पता नहीं, मानव की यह काम-पिपासा कभी शान्त होगी या इसी तरह जलती रहेगी? यह रात-दिन सुलगती रहती है। पशु इस सन्दर्भ में मनुष्य के शिक्षक है। वे बिना ऋतु के संभोग नहीं करते। पर मनुष्य उन्हें भी मात

कर गया है ।

कहने को आज का मनुष्य विवेकशील है, शिक्षित है, पर ऐसे कितने घर होंगे जिनमें सात्विक साहित्य मिलता हो । जीवन-प्रद तथा नैतिक उत्थानकारी साहित्य पढ़ने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे । आज युवक और युवनियों के पास अश्लील साहित्य मिलता है । वे उसे छिप-छिपकर पढ़ते हैं इससे अब्रह्मचर्य को प्रोत्साहन मिलता है और वे पतंग की तरह इस ज्वाला में स्वाहा हो जाते हैं, वे मांसारिक नाते रिश्ते और कामभोग मिथ्या हैं । इनमें न उलझ कर ब्रह्मचर्य को स्वीकार करने से ही व्यक्ति स्वस्थ और प्रशस्त जीवन जी सकता है ।

वीकानेर

८ मई, ५३

४७. जीवन बदलो

कुसग्गे जह ओसविन्दुए थोवं चिट्ठइ लम्बमाणए ।

एवं मणुयाण जीविय समयं गोयम ! मा पमायए ॥

मानव जीवन क्षणिक है। अनित्य है, क्षण भंगुर है। इसका कोई भी भरोसा नहीं। वह कुश के अग्रभाग पर अवस्थित ओस बिन्दु की भांति बड़ा ही सुन्दर प्रतीत होता है पर उसे विनष्ट होते देर नहीं लगती। भगवान् महावीर ने कहा—गौतम ! एक क्षण के लिये भी प्रमाद मत करो, एक क्षण भी प्रमाद में मत गंवाओ। उसे छोड़ते जाओ और अपने आपको बदलते जाओ। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।

भगवान् की वाणी को आधार बनाकर मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना जीवन बदले। जीवन में जो बुराइयाँ और रुढ़ियाँ घर कर गई हैं उन्हें छोड़े। आज सपूर्ण जीवन को बदलने की अपेक्षा है। जीवन के नवनिर्माण से ही भविष्य उज्ज्वल होगा।

जीवन में व्याप्त सारी बुराईयाँ खत्म हो जाएँ, यह सभी चाहते हैं। जीवन की उन्नति कौन नहीं चाहता ? पर आज इस दिशा में चलना सरल नहीं, लोग साँप को नहीं, लकीर की पीटते हैं। ब्राह्मण कहेंगे—हम जगद्गुरु हैं, पूजनीय हैं, हमारा जीवन क्या बदलेगा ? महाजन कहेंगे—हम महाजन हैं। “महाजनो येन गतः स पन्थाः” फिर हमें जीवन बदलने की क्या आवश्यकता है ? क्षत्रिय कहेंगे—हम रक्षक हैं, राजा हैं। हमारा जीवन बदलना क्या मतलब रखता है ? फिर शूद्र कहेंगे—“वाह जी हमारा जीवन क्या बदले, हम तो सेवा-भावी-प्राणी हैं।” ऐसी स्थिति में किसका जीवन किस प्रकार बदला जाए ?

ब्राह्मण उच्च है, जगद्गुरु है, यह प्रसिद्ध बात है। पर ब्राह्मण सिर्फ जाति से ही उच्च नहीं हो जाते। सिर्फ वेप बना लेने से कोई साधु-श्रमण नहीं हो जाता। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म में लीन रहता है। श्रमण वह है जिसमें ज्ञान है, चरित्र है। तपस्वी वह है जो तपस्या करता है। महाजन कहलाने भर से कोई महाजन नहीं हो जाते और क्षत्रिय कहलाने मात्र से शूर-वीर नहीं हो जाते। शूद्र कहलाने मात्र से कोई नीच नहीं हो जाते। एक शूद्र स्त्री का कथन कितना मार्मिक है—

कर खप्पर सिर श्वान है, लहुजु खरडे हत्थ ।

छटकत मग चडालिनी ऋषि पूछत है बत्त ॥

हे ऋषि ! तुम भीरे भये नहीं जानत हो भेव ।

कृतघ्नी की चरण रज, छटकत हूँ गुरुदेव ॥

इस सन्दर्भ में किसे कहेंगे नीच, कृतघ्नी को या चण्डालिनी को ? यदि जाति से कोई नीच है तो चण्डालिनी नीच है और गुणावगुण से कोई नीच है तो फिर कृतघ्नी नीच है। ऊँच और नीच का मानक जाति न होकर गुण हो तो किसी समस्या को उभरने का अवसर ही नहीं मिलता।

जब गुणावगुण से व्यक्ति उच्च और नीच होता है तो फिर लोगो में संकीर्णता क्यों ? वे संकुचितता की सीमा में क्यों घिर जाते हैं ? जाति और धर्म आदि को आधार बनाकर मनुष्य को क्यों बाँटते हैं ? धार्मिक लोगो का दायित्व है कि वे बाँटने और बाँटने की बात से ऊपर उठकर बुराइयों के प्रतिकार में शक्ति लगाएं। मानव बुरा नहीं होता, बुरी होती है उसमें धर बनाकर रहनेवाली बुराइयाँ। वे सारी बुराईयाँ मिटे, आपको ऐसा रास्ता खोजना है फिर वह रास्ता कोई सनातनी बताये या जैनी, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। नाम के झंझट में पडना भी नहीं चाहिये। फर्क क्या है जैन और सनातन में ? कौन धर्म है, जो झूठ को धर्म मानता है ? चोरी को अच्छा मानता है ? आपको कोई ऐसा धर्म नहीं मिलेगा जो इन्हे धर्म मानता हो। वैदिक जिन्हे पाँच यम कहते हैं, जैनी उन्हें पाच महाव्रत कहते हैं। इसमें फर्क है क्या ? हाँ, दो एक बातों में अन्तर है जिसे आँखों से ओझल नहीं किया जा सकता। दुनिया किसने बनाई ? ईश्वर सुख-दुःख का कर्ता है या नहीं ? ईश्वर एक है या अनेक ? यहाँ पर मतभेद है। पर मतभेद के लिए लडा जाए, अखाड़ेवाजी हो, दगल हो, यह ठीक नहीं। मतभेद तो रहता ही है। जितने दिमाग, उतनी सूझ। आज दुनिया में जितने व्यक्ति हैं, सब के दिमाग एक नहीं हो सकते। और एक नहीं हो सकते इसलिए लडा जाए यह मानवता के परे की बात है।

हमारी नीति कही खण्डनात्मक नहीं रहती। पर वास्तविक तत्त्व को तो समझना है। किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं रहते। पर बुराइयों पर तो चोट करनी है। आज धर्म के नाम पर भ्रम फैलता जा रहा है। धर्म के नाम पर पेट पलते हैं। धर्म के नाम पर बहुत सारे पाप किये जाते हैं। साधु के वेष में ठगी चलती है। पेट पालने के लिये साधु का वेष बना लिया जाता है। ऐसे गुरु किसी का क्या उपकार कर सकते हैं, जिन्हे कचन और कामिनी की भूख है, जो स्वयं इसके दलदल में कमर तक फसे हुए हैं। साधु को रुपयों से क्या वास्ता ? उसे कम से कम इनसे तो अछूता रहना ही चाहिए। जो इनसे मुक्त नहीं उसमें और गृहस्थ में फर्क ही क्या रह जाता है ? जमीन-जायदाद गृहस्थ के पास होती है और साधु के पास भी। पैसा गृहस्थ भी रखता है और साधु भी रखता है। स्त्री-बच्चे साधु के भी होते हैं और गृहस्थ के भी। दोनों एक से हो जाते हैं। किसे साधु कहा जाए और किसे गृहस्थ ? वे किसी को कैसे तार सकेंगे जो स्वयं डूबे जा रहे हैं। वास्तव में वे ही तर सकते हैं

और तार सकते हैं जिनका स्वयं का जीवन उठा हुआ हो। पानी से स्नान करने मात्र से आत्मा उज्ज्वल नहीं हो सकती। व्यक्ति आत्म-रमण करे, त्याग और सयम रूपी जल से स्नान करे। नदी के जल से ऊपरी शुद्धि हो सकती है, आन्तरिक नहीं।

महाभारत का एक प्रसंग है। युद्ध में भाई-बन्धुओं का सहार करने के बाद पाण्डवों ने सोचा—हमने बहुत पाप किया है, अब तीर्थ कर आएं। पापों को धो आएं। वे कृष्ण के पास आये। उनके सामने अपने विचार प्रकट किए। कृष्ण ने कहा—“ठीक है, मेरी भी एक तूम्बी ले जाओ। उसे भी स्नान करा लाना।” पाण्डव जहां एक बार स्नान करते तूम्बी को तीन बार नहलाते। वे वापस लौटे। कृष्ण के पास आये। कृष्ण ने पूछा—“स्नान कर आये?” उत्तर मिला—“हां।” “मेरी तूम्बी?” कृष्ण ने पूछा। पाण्डवों ने तूम्बी उन्हे दी। कृष्ण ने उनके सामने उसे काटा, पीसा और सबको थोड़ी-थोड़ी दी। पाण्डवों ने कहा—“क्यों मुख खारा करवाते हैं।” कृष्ण ने कहा—“मुख खारा थोड़ा ही होगा।” पाण्डवों ने तूम्बी मुह में डाली। खारापन महसूस हुआ। उन्होंने कृष्ण से कहा। कृष्ण बोले—“तूम्बी तीर्थ करके आई है फिर भी खारी है, क्या तुमने इसे स्नान नहीं कराया?” पाण्डवों ने कहा—“इसके अन्दर का खारापन कैसे जाएगा।” कृष्ण ने कहा—“तीर्थ स्नान तो कर आये पर भीतर के पाप कैसे मिटेंगे?” पाण्डव समझ गए। उन्होंने कहा—“पहले ही यह रहस्य खोल देते तो हम तीर्थ करने जाते ही नहीं।” कृष्ण ने कहा—“यह उस समय मुमकिन नहीं था।” तो अब क्या करना चाहिये?” पाण्डवों ने पूछा। कृष्ण ने कहा—“सयम, तप, इन्द्रिय-दमन। जिस प्रकार ऊपर से रगड़ने से मैल साफ हो जाता है उसी तरह ये अन्दर के कालुष्य को साफ कर देते हैं। मनुष्य सदाचार और संयम की ओर बढ़े। सत्य और अहिंसा को अपनाए। चोरी छोड़े, आत्मरमण करे, किसी को गाली न दे, किसी के साथ झूठ व्यवहार न करे, सबको आत्मतुल्य समझे। जीवन में जमी हुई बुराइयों को मिटा दे। जीवन की दिशा बदल दे, उसे एक नये सांचे में ढाल दे। जीवन के बदलाव की यही एकमात्र दिशा है।

वीकानेर,

१ मई, ५३

४८. अपरिग्रह व्रत

आज का युग विषमताओं का युग है। संघर्ष का युग है। एक ओर पूंजी और श्रम के बीच संघर्ष है। दूसरे शब्दों में कहे तो पूजीपतियों और श्रमिकों के बीच संघर्ष है। पूजीपति चाहता है उसकी पूजी सुरक्षित रहे। कोई छीन न ले। श्रमिक का कहना है—अट्टालिकाओं में रहने वाले लोगों ने हमारा शोषण किया है। हमारे खून से वनी हैं इनकी हवेलियां। दोषी कौन है, कहा नहीं जा सकता। पूजी के सामने आते ही सब झुक जाते हैं। कल तक विरोध में नारे लगानेवाला व्यक्ति भी जब यह देखता है कि आज पूंजी मिलने वाली है तो वह मौन हो जाता है और बिना डकार लिए पूजी को निगल जाता है। श्रमिक हो या पूजीपति, धन के सामने सब झुक जाते हैं। यह एक संघर्ष है। यह संघर्ष कैसे मिटे, इस विषय में विचार भेद है। पूजी को श्रमिकों में बांटने की बात सामने आती है तो पूजीपति नाराज होते हैं। श्रमिकों की आवाज दबाई जाती है तो श्रमिक नाराज होते हैं। आखिर ऐसा कौनसा तरीका हो सकता है जिससे न श्रमिक नाराज हों और न पूजीपति। मेरी दृष्टि में वह उपाय है—अपरिग्रहवाद। अपरिग्रह की शरण लिए बिना संघर्ष मिटने का नहीं।

मनुष्य परिग्रह के प्रति आसक्त है। वह येन केन प्रकारेण उसे बटोरना चाहता है। यद्यपि गृहस्थ जीवन के लिए परिग्रह भी आवश्यक है। उसके बिना उसका काम नहीं चल सकता। पर परिग्रह को ही सब कुछ मान लेना, उसका दास बन जाना भूल है। अपेक्षा है बढ़ती हुई इच्छाओं की बाढ़ को रोकने की, उस पर काबू करने की। यह इच्छाओं का सीमाकरण ही अपरिग्रह है।

अपरिग्रह विषमता की समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। अपरिग्रहवाद के सामने सत्ता भी बौनी हो जाती है। अपरिग्रही व्यक्ति सत्ता की शक्ति के सामने झुकता नहीं। अपरिग्रही व्यक्ति कितना सुखी रहता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। वास्तव में जितना सुख इच्छाओं पर अकुश रखनेवाला निर्धन पा सकता है, उतना सुख इच्छाओं को विस्तार देने वाला पूजीपति नहीं पा सकता। निर्धन कहा जाने वाला व्यक्ति किस तरह सत्ता के मद से पागल बने सत्ताधीश को चुनौती दे सकता है, इसका आगमों में एक अच्छा प्रसंग आया है।

राजा उदाई सोलह देशों पर शासन करता था। चारों ओर उसका बहुत प्रभाव था। सहसा राजा का मन कामभोगों से विरक्त हो गया। उसने

संन्यास लेने का निर्णय लिया और राज्य का भार पुत्र को सौंपना चाहा । पर अगले ही क्षण मन में आया—‘मैं जिस चीज को हेय समझ कर छोड़ रहा हूँ उसमें अपने पुत्र को क्यों फंसाऊँ ?’ मन ही मन इस सम्बन्ध में निर्णय किया और अपने पुत्र को बिना सूचित किए भानजे को राजगद्दी सौंप दी । वह स्वयं माहवीर के पास जाकर दीक्षित हो गए । पुत्र के दिल में गांठ पड़ गई । उसने सोचा—‘पिताजी ने मेरे साथ शत्रुता की है । वे साधु बन गये हैं । केवली बन जाएं तो भी मैं उन्हें वन्दन-नमस्कार नहीं करूंगा । हाथ नहीं जोड़ूंगा ।’

इधर राजा उदाई साधना करने लगे । एक दिन वे भगवान महावीर के पास आये और वट्टाञ्जलि होकर बोले—‘भंते ! मैं अपने भूतपूर्व देववासियों को उपदेश देना चाहता हूँ । वहां के छोटे बड़े सब लोग मुझे जानते हैं । अच्छा उपकार हो सकता है । भगवान ने उन्हें आज्ञा दी । राजर्षि उदाई ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया । भानजे को इस बात का पता चला उसे प्रसन्नता हुई ।

चुगलखोर कहां चुकते हैं ! राजा के पास भी वे पहुंचे । खुशी का कारण पूछा । राजा ने कहा—‘राजर्षि पधार रहे हैं ।’ चुगलखोरों ने कहा—‘हूँ ! पता चल जायेगा’ । राजा ने पूछा—‘क्या बात है ?’ ‘राज वापस लेने आ रहे हैं’—चुगलखोरो ने कहा । राजा सन्न रह गया । चुगलखोरो ने कहा—‘पता है, आपके ये मन्त्री और अफसर सब उनसे मिल गए हैं । देखते नहीं, वे हरदम उनके पास दीड़े-दीड़े जाते हैं ।’

बड़े आदमियों के कान कच्चे माने जाते हैं । वह कच्चा ही निकला । खुशी का स्थान रोष ने लिया । ढिंढोरा पिटवा दिया गया—‘मुनि को ठहरने के लिये कोई पूरे शहर में स्थान न दे । जो व्यक्ति स्थान देगा उसकी जमीन-जायदाद जब्त कर ली जाएगी और उसके परिवार को कोल्हू में पील दिया जाएगा ।’

साधुओं के आगमन पर कई मीलो तक श्रावक सामने जाते थे । पर अब कौन जाए ? राजाज्ञा जो थी । राजर्षि जिस रास्ते से आए, रास्ता सूना था । घर वन्द थे । कोई राह चलता सामने मिला तो जगह मांगने पर किसी ने कहा—‘घर में ठहरे हुए है । कोई कहता—मकान खाली नहीं है । कोई कहता—दरवाजे बन्द है, खोलकर देने से तो आप ठहरेंगे नहीं । राजर्षि आगे चलते गये । शहर को पारकर बाहर की उस वस्ती में आए, जहां कुम्हार बसते थे ।

गर्मी के दिन थे । राजर्षि के शरीर से पसीना चू रहा था । कन्धों पर बोझ था और जमीन गर्म तबे की भांति तप रही थी । फिर भी शान्त । चेहरे पर क्रोध की झलक तक नहीं ।

चलते-चलते वे एक कुम्हार के द्वार पर आए। कुम्हारिन ने साधु को देखा। दर्शन मात्र से उसे शान्ति मिली। राजर्षि ने स्थान के लिए पूछा। कुम्हारिन ने जब यह जाना कि शहर में जगह नहीं मिली तो उसके मुह से अनायास निकल पड़ा—‘क्या शहर के भाग फूट गये हैं!’ उसने कहा—अच्छा महाराज! मैं घर में पूछ लूँ। वह कुम्हार के पास आई और साधु को जगह देने के लिए कहा। वह बोला—“पागल हो गई हो क्या? बहुत ‘मोड़’ फिरते हैं—कई जटाधारी, कनफटे, भभूत रमाये जोगी हैं, सब पैसे के पाजी हैं। कोई ठग होगा, नहीं देनी है अपनी जगह।” कुम्हारिन बोली—“ऐसी बात नहीं है। साधु बड़ा शान्त है। उनकी रग-रग से शीतलता टपक रही है। उनके चेहरे पर आकर्षित करने वाला ओज है। मैं उन्हें जगह देना चाहती हूँ। मैंने आज न रावड़ी बनाई है और न रोटी ही। उसे जगह नहीं दूँगे तो कुछ भी नहीं बनाऊंगी।” कुम्हार ने देखा—मुश्किल हो गई। उसने पूछा—“उसका क्या नाम है?” कुम्हारिन ने कहा—“मुझे पता नहीं, यह आप ही पूछ लो।” कुम्हार उठकर बाहर आया। उसने राजर्षि को देखा। उसे शान्ति मिली। नाम पूछा। जवाब मिला—“उदाई।” कुम्हार ने मन ही मन सोचा—ये तो हमारे राजा थे। इतने में राजाज्ञा का स्मरण हो आया। वह कुम्हारिन के पास आया और बोला—“पता है, ये राजर्षि हैं। राजा की आज्ञा है—इन्हे जगह देने वाले का घर लूट लिया जाएगा और परिवार को कोल्हू में पील दिया जाएगा। इन्हे यहां जगह नहीं देनी है।”

कुम्हार घबड़ा गया। मर्द की मर्दानगी का ऐसे ही अवसर पर पता चलता है। इधर एक अवला के बल को देखिये। उसके मुह से निकल पड़ा—कितना अन्यायी राजा है। इस ‘वीतभय’ नगरी में कैसा भय? ऐसे मुनि को जगह देने की मनाही की है। इस तरह के राजा को जन्म देकर माता भार क्यों मरी; कोई पत्थर जन्मती तो नींव में काम आता। उसने निर्भय शब्दों में कहा—“इस घर में मेरा भी अधिकार है; आप इन्हे जगह दें तो अच्छी बात है अन्यथा मैं देती हूँ।” कुम्हार बोला—“राजा घर लूट लेगा।” कुम्हारिन ने कहा—“घर लूटे तो लूटे। लूटेगा भी तो भी क्या? यह मिट्टी और राख का ढेर राजा लूट ले। और ज्यादा से ज्यादा लूटे तो वह लम्बकना—गधा लेकर राजा सवारी कर ले। रही बात कोल्हू में पील देने की। सो दुनिया में जितने भी आए हैं सभी एक वार मरेंगे। कोई भी दो वार मरेगा नहीं, हां! कोई पहले मरेगा तो कोई पीछे, आखिर मरना जरूर है फिर भय कैसा?”

कुम्हारिन की बात सुन कुम्हार में भी हिम्मत आई। उसने कहा,—“कोई परवाह नहीं, ‘साल’ दे दे, ‘पडवा’ दे दे, ‘तिवारी’ दे दे’। सारा घर दे दे, जहां ठीक समझेंगे रह जायेंगे। राजा जो करेगा सो देखा जाएगा।”

कहने का तात्पर्य है कि सत्ता का उन्माद एक अर्किचन के सामने टिक नहीं सका। राजाज्ञा का डर तो परिग्रह में आसक्त लोगों को था। जिसकी परिग्रह के प्रति आसक्ति नहीं उसको भय किस बात का ?

आज पूजा के प्रति लोगो का ममत्व है; उससे न पूजापति अछूता है और न श्रमिक। जिस दिन यह ममत्व कम होगा, न पूजा की समस्या टिकेगी, न श्रम के शोषण की। उसी दिन मिलेगी विश्व को शांति की श्वास।

वीकानेर

१० मई, ५३

४९. अणुव्रत

इस संसार में अहिंसा और सत्य की तरह हिंसा और असत्य का भी अस्तित्व सदा से रहा है। मनुष्य जीवन की अपरिहार्य आवश्यकताओं के लिए हिंसा और झूठ का सहारा लेता है, यही बात नहीं है। वह विलासिता और स्वार्थपरता से प्रेरित होकर भी उनकी शरण स्वीकार करता है, यह चिन्ता का विषय है। हिंसा में रत व्यक्ति ही युद्ध को आमन्त्रित करता है। युद्ध किसके साथ हो ? इस संदर्भ में भगवान् महावीर ने कहा—

‘अप्याणमेव जुज्जाहि,
किं ते जुज्जेण वज्जओ’

मानव ! यदि तू युद्ध-प्रेमी है तो खूब युद्ध कर। बहादुरी के साथ लड़ और लड़ता रह। निर्भयता के साथ मोर्चे पर डटा रह। भय खाने या पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं। पर वह युद्ध कैसे हो ? किसी बाह्य व्यक्ति के साथ नहीं, अन्तर का युद्ध होना चाहिए। तू अपनी अन्तर-आत्मा के साथ लड़। बाहरी युद्ध से कुछ होना जाना नहीं है। यह कोई खास विजय नहीं है। अपनी आत्मा को जीत, आत्मविजय कर। वीरता के साथ अपनी एक-एक बुराई को मिटा दे। तू अपना रास्ता स्वयं बना, वह रास्ता होगा त्याग का, फिर चाहे वे यम कहलाए या नियम। लोग कहेंगे आपने नया क्या बताया ? यह तो पुरानी बात है। भगवान् महावीर की वाणी है। मेरे पास नया है ही क्या ? वही पुरानी चीज है जिसे नया रूप दिया गया है। पुरानी चीज ठप्प न हो जाए, इसीलिये उसे एक ऐसा रूप दिया गया है जिससे वह प्रत्येक व्यक्ति के दिल और दिमाग में आसानी से उतर सके, प्रत्येक व्यक्ति उसे निःसंकोच अपना सके। नयी चीज क्या होगी ? घोड़े के सींग तो लगाये नहीं जा सकते। श्री हेमचन्द्राचार्य ने कहा है—

यथास्थितं वस्तु दिशन्निधीज !
न तादृशं कौशलमाश्रितोऽमि
तुरंगशृङ्गान्युप - पादयद्भ्यो
नमः परेभ्यो नवपण्डितेभ्यः ॥

हे भगवान् ! जैसा तत्व था आपने वैसा बताया। इसमें नया क्या बताया ? आपने आपके अपूर्व कौशल का परिचय नहीं दिया। मैं उन नव पण्डितों को धन्यवाद देता हूँ, जो घोड़े के सींग लगा देते हैं, बंध्या को पुत्र जनमा देते हैं और आकाश में फूल लगा देते हैं।

हमारा पुराना कार्यक्रम चलता रहे, इसी में हमें संतोष है। रास्ता भी

क्या ? धार्मिक ऋषियों, महर्षियों सबका एक ही रास्ता रहा है—अकिंचनता अर्थात् भारी न होकर हलके रहना । जिस प्रकार शरीर के भारी हो जाने पर चलना, फिरना, उठना, बैठना मुश्किल हो जाता है । ठीक इसी तरह परिग्रह के भार से सब दब जाते हैं । आज उस पुराने रास्ते को छोड़कर अश्व के सींग उगाने का काम शुरू कर दिया गया है । पूंजी हर युग की समस्या है । वह एक जगह एकत्रित होकर समस्या को बढ़ाती है । अणुव्रत एक अनुपम रास्ते का दिग्दर्शन कराता है । वह मानव को वास्तविक सुख की ओर ले जाता है । उसके सामने यह समस्या टिकती नहीं । सुख की इच्छा वे पशु-पक्षी भी रखते हैं, जिनमें विवेक की कमी है, और जो अनभिज्ञ हैं । मनुष्य दिमागी प्राणी है, वह विवेकशील कहलाता है । वह सुख की इच्छा रखे तो ताज्जुब की बात नहीं ।

नैतिक उत्थान वास्तविक सुख है । अणुव्रत नैतिकता की दिशा में विवेक जागरूक है । इसका उद्देश्य है—मानव में मानवता का अवतरण, वह मानव जो पथभ्रष्ट होता जा रहा है, उसे सही पथ पर लाना ।

अणुव्रत-योजना में छोटे-छोटे व्रत हैं । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि के छोटे-छोटे नियम हैं । इन पांचों तत्त्वों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है । वह इसलिए है कि आज लोगों को बुरे कामों को करते सकोच का अनुभव नहीं होता । पहले लोगों का मानस कुछ ऐसा था कि बुरे काम के लिए उनके दिल में काफी कुछ विचार रहता । उस समय बुरे काम नहीं होते, ऐसी बात नहीं है । पर आंख की शर्म रहती । उनको बुरे कार्य करते लज्जा महसूस होती । लोक-लज्जा का वे खयाल रखते । रामायण में आता है—

सुमित्र नाम के एक राजा थे । उनके मित्र का नाम परभव था । परभव मित्र ही नहीं, राजमंत्री भी था । दोनों में घनिष्ठता थी । दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहते थे ।

एक दिन वे शिकार को गए । संयोग ऐसा मिला कि राजा की वहा शादी हो गई । परभव मंत्री की इच्छा थी कि यह शादी मेरे साथ हो । पर राजा के साथ शादी करते मंत्री के साथ कौन करे ? मंत्री चुपचाप रहा । उसने मन की बात मन में रखी । यदि वह राजा को इसके लिये कहता तो सम्भव था कि शादी उसके साथ हो जाती पर वह राजा से कैसे कहता !

दिन बीतते गये, मंत्री के दिल में वह आग भभकती रही । पर उसने जवान से किसी को कुछ न कहा । अन्दर की आग ने मंत्री को निगलना शुरू कर दिया । वह दिन प्रतिदिन दुबला होता गया । राजा ने भी उसकी यह हालत देखी । उसने इसका कारण पूछा—मंत्री ने बात टाल दी । राजा ने अपनी सौगन्ध दिलाई । आखिर मंत्री को राजा के सामने सारी बात

स्पष्ट कह देनी पड़ी। राजा ने कहा—यदि वही तुम यह बात कह देते तो आज यह स्थिति क्यों बनती? जाओ आज रानी तुम्हारे पास आ रही है।

दोस्ती, दोस्ती होती है और अधिकार, अधिकार। जहां अधिकार का प्रश्न आता है वहां प्रायः दोस्ती गौण रह जाती है। पर राजा ने यहां कोई खयाल नहीं रखा। उसने अपने अधिकार को गौण रखा और दोस्ती को प्रमुखता दी। वह भी जानता था कि मैंने वचन दिया है पर मन्त्री से अन्याय कभी नहीं हो सकेगा।

मन्त्री घर आया। उसे बड़ी खुशी थी। उसकी चिरपोषित कामना सफल होने जा रही थी।

राजा महल में आया और उसने रानी से सवाल किया—‘क्या तुम मेरी आज्ञाकारिणी हो?’ रानी नहीं समझ सकी कि क्या रहस्य है? उसने कहा—‘मैं आपकी आज्ञा पर मरने तक को तैयार हूं।’ राजा ने मन में विचार किया—‘वाजी मार ली है।’ वह बोला—‘आज तुम्हें मंत्री के घर जाना पड़ेगा।’

रानी पर सौ घड़े पानी गिर गया। पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। पर वह यह सोचकर कि वचन दे चुकी हूं, बोली—‘जो आज्ञा’।

रानी मन्त्री के घर गई। उसे जाना पड़ा। मन्त्री खुश था। रानी ने ज्योंही कमरे में प्रवेश किया कि मन्त्री की अन्तरात्मा ने विद्रोह कर दिया। उसके विचार एकाएक बदल गये। ‘यह रानी है। रानी माता के समान होती है। मैं कैसा घृणित कार्य करने जा रहा हूं! इसका फल मुझे इस भव में नहीं तो पर भव में अवश्य मिलेगा। यह सोच वह बोल उठा—‘मातेश्वेरी! प्रणाम। पधारिये।’ रानी अवाक् रह गई। राजा ने कैसे विचारों को लेकर भेजा था और यहां स्थिति दूसरी है। थोड़ी देर बाद रानी वापस लौट आई। उधर मन्त्री आत्मग्लानि में डूब कर रह गया और आत्महत्या करने को तत्पर हुआ। पर जो घटनाएं वहां घट रही थीं दो आखें उन्हें बड़ी चुस्ती से देख रही थी। रानी आई, वह वापस गई और अब मन्त्री क्या करने को तत्पर है, यह सब दो आखें देख रही थी। मन्त्री ने छुरी निकाली और उसे पेट में भोंकना चाहा। उसी समय दो अज्ञात हाथों ने पीछे से हाथ पकड़ लिये। मन्त्री का मनसूबा मन में रह गया। वह बहुत चिल्लाया—‘मैं अब मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, मुझे मरने दो। पर वह आत्महत्या कर सके यह अब उसके वश की बात नहीं रही। उसने कसमकस में पीछे मुड़कर देखा—वहा राजा था। वह उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला—‘मुझे मरने दीजिये।’ राजा ने कहा—‘नहीं, यदि तुमसे अनुचित कार्य होने की थोड़ी भी शंका होती तो रानी कभी भी यहां नहीं आती। तुम्हारे लिए अब भी मेरे हृदय में वही स्थान है

जो पहले था ।

कहने का तात्पर्य है कि मन्त्री गलत रास्ते पर जा रहा था पर आँख की शर्म ने उसे वचा लिया । इस तरह आँख की शर्म व्यक्ति को गिराने से वचा लेती है । आज लोगों में आँख की शर्म कम होती जा रही है तो वे गिरते जा रहे हैं, चरित्रविहीन होते जा रहे हैं । फिर भी मजे की बात यह है कि लोग खुद न उठकर दूसरे को उठाना चाहते हैं । ऐसा होना संभव नहीं है । ऐसे समय में ऐसे संगठन की आवश्यकता है, जो जनता की नैतिक आस्था को पुनरुज्जीवित कर सके ।

बहुत से लोगों के दिमाग में यह कुतर्क उठता है, खास तौर से उन लोगों के दिमाग में, जो खुद उठना नहीं चाहते और दूसरों को उठते देख नहीं सकते, कि साधु-सन्तों को ऐसे सघ की स्थापना की क्या आवश्यकता है ? वे ऐसी उलझन में क्यों पड़े ? साधु जिस रास्ते पर चलते हैं उस पर दूसरों को चलाएं यह उनका एक कार्यक्रम है । आप्तवाणी में उनको 'तिन्नाणं तार-याण' कहा जाता है । साधुओं के लिए यह कोई उलझन नहीं । यदि यह उलझन होगी तो उनका काम ही क्या होगा ?

आज जिस गति से नैतिक पतन होता जा रहा है, उस पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है । ऐसे समय में दो विचारधाराओं से काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है । एक विचारधारा के अनुसार समाज, राष्ट्र और देश का उत्थान आवश्यक है, दूसरी विचारधारा बतलाती है—व्यक्ति का सुधार हो, उत्थान हो, वह सत-पथ पर आये । अणुव्रत-योजना व्यक्ति का सुधार करती है । व्यक्ति सुधरेगा तो समाज, राष्ट्र और देश अपने आप सुधार जायेंगे । समाज आखिर है क्या ? व्यक्तियों का समूह ही तो समाज है । जितने व्यक्ति सुधरेंगे उनका समूह एक समाज हो जाएगा । व्यक्ति का सुधार किये बिना समाज सुधार की भावना कोरी कल्पना होगी ।

अणुव्रती-सघ की स्थापना हुई पाँच वर्ष की अवधि में इसकी प्रशंसा और विरोध दोनों हुए, पर हमें इसकी कोई भी परवाह नहीं है । विरोध के भय से घबराएँ लोगों में ऐसी संकीर्णता थी । पर आज यह सब कपूर की तरह उड़ती जा रही है । वास्तव में संकीर्णता होनी नहीं चाहिए । अच्छी चीज कहीं पर भी हो उसे पाने में कैसी हिचकिचाहट ? अच्छी चीज अपनी ही होती है, व्यक्ति-व्यक्ति की होती है । एक की नहीं कहलाती, सबकी कहलाती है ।

जिन लोगों को अपना सुधार करना है, उनको अणुव्रत का सहारा मिल सकता है । इस दृष्टि से भी अणुव्रतों को अपनाएं, दूसरों को अपनाने की प्रेरणा दें और दिखा दें कि अणुव्रत के युग में अणुव्रत का कितना स्थान है ?

वीकानेर,

११ मई, ५३

५०. अहिंसा

जीव को कम से कम दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—जगम और स्थावर। इन दो भेदों से ही जीव का अस्तित्व गम्य नहीं होता इसलिए उसके छह भेद किये गये हैं—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय। सीधे शब्दों में चलने-फिरनेवाले जीवों के अतिरिक्त पृथ्वी, पानी, वनस्पति, वायु और अग्नि भी जीव हैं।

पृथ्वी, पानी आदि भी जीव हैं। इस बात पर बहुत लोग विश्वास नहीं किया करते थे। भला इनमें भी जीव हो सकता है क्या? यह शका उठा करती थी। २५०० वर्ष पूर्व की ऋषिवाणी पर विश्वास नहीं किया गया। विज्ञान का चमत्कार है कि आज उसने आप्तवचनों को अपनी कसौटी पर कस लिया है। उसने यह सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी आदि में भी जीव हैं। ताज्जुब के साथ-साथ खेद होता है कि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया इसलिए लोग आप्त-वाणी को सही मानते हैं। अन्यथा उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होता था।

पृथ्वी आदि में जीव है तो फिर इनकी हिंसा में कैसे बचा जा सकता है? हिंसा से बचना संभव नहीं, इसके बिना काम नहीं चलता इसलिए हिंसा को हिंसा न मानें, यह नहीं हो सकता। किसी भी हालत में हिंसा, हिंसा ही रहेगी, वह अहिंसा नहीं हो सकती। उसे अहिंसा नहीं कहा जा सकता। चाहे वह कितनी ही अनिवार्य कोटि की क्यों न हो। अनिवार्य कोटि की हिंसा को अहिंसा मान लेने का मतलब होगा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति धर्म है फिर वह चाहे जो कुछ हो। अपनी-अपनी आवश्यकताएं धर्म होगी तो आमिषभोजी मांस खाना अपना धर्म मानेगा। निरामिषभोजी शाकाहार को धर्म मानेगा, मद्यपायी मदिरा पीना धर्म मानेगा। सबका अपना-अपना अलग धर्म होगा। इस तरह हिंसा को अहिंसा समझने का मतलब होगा अफीम को गुड़ समझकर खाना। नशेवाज का अफीम के बिना काम नहीं चलता; वह अफीम खाता है, पर उसे अफीम समझता है, गुड़ नहीं समझता। गुड़ समझकर खाने लगेगा उस दिन हालत कुछ और ही होगी। इसी तरह हिंसा को अहिंसा और अहिंसा को हिंसा समझना भी दिमाग का दिवालियापन होगा। लोग हिंसा को मिश्र धर्म भी मानने लगे हैं। इस तरह वह धर्म का एक विकृत रूप बन जाता है। हिंसा और अहिंसा को मिलाना ठीक वैसा ही होगा जैना घी और तम्बाकू को मिला देने से होता है। घी और तम्बाकू का मिश्रित रूप किसी काम का नहीं रहता। न वह तम्बाकू का काम दे सकता है और न घी का

ही । धर्म और अधर्म के मिश्रण से भी यही स्थिति बनेगी । इसलिए हिंसा को हिंसा मानना पड़ेगा । फिर वह जीवन में कितनी ही जरूरी क्यों न हो ? चाहे उससे बच सकना नामुमकिन हो । हिंसा के कई रूप होते हैं—एक हिंसा वह होती है जो जीवन के लिए आवश्यक है, जिसके बिना गृहस्थ का जीवन नहीं चल सकता । दूसरी हिंसा आत्म-रक्षा के लिए करनी पड़ती है । यदि इस दो प्रकार की हिंसा से न भी बचा जा सके तो कम से कम निरर्थक हिंसा से तो बचा जाए । किसी निरपराध के प्राणों का संकल्पपूर्वक वियोजन न किया जाए ।

साधु किसी प्रकार की हिंसा नहीं कर सकता । वह हिंसा से पूर्णरूपेण बचता है । मनुस्मृति में बताया गया है—घर में हिंसा के पांच स्थान हैं—चुल्हा, चक्की, ऊंखली, बुहारी और पानी का पलींदा । साधु गृहत्यागी होता है । फिर ये चुल्हे, चक्की उसके हों भी कैसे ? वह तो विधि के अनुसार कुछ मिलता है तो ले लेता है । गृहस्थ के लिए वैसा कर सकना सम्भव न हो तो वह उपयोग रखे, निरर्थक हिंसा से तो अवश्य बचे ।

श्रीकानेर,

३४ मई, ५३

५१. मानवता एवं धर्म

सबसे पहले यह जानना ठीक रहेगा कि मानव कौन है ? किस जन्तु को मानव कहते हैं तथा उसके लक्षण क्या हैं ? आप्तपुरुषों ने कहा है—वह प्राणी मानव है जो सत्य-कर्म है—जिसकी कहनी और करनी सत्य है—समान है। वह प्राणी, जो जैसा कहता है वैसा ही करता है, मानव कहलाता है। करना कुछ और कहना कुछ, यह मानवता का लक्षण नहीं है। कहनी और करनी को सत्य, सही और समान बनाने के लिए धर्म का अवलम्बन जरूरी है। लोगों के दिमाग यह बात सुन चौंखला उठेंगे। उनकी धारणा है कि धर्म ने ही तो उनको कायर बनाया है। धर्म ही के कारण तो उनका पतन हो रहा है। पर उनका यह कहना निरी भूल है। धर्म कभी गिराता नहीं है। वह तो गिरते को उठाता है। अधर्मों का उद्धार करता है। पतित को पावन बनाता है। यदि आपको ऐसा विश्वास नहीं है तो मुझे कहना पड़ेगा आपने धर्म को नहीं समझा। आप धर्म के तत्त्वों तक नहीं पहुंच पाये। कहीं बीच ही में उलझ गये जिससे आपकी आखों पर पीला चश्मा लग गया। संसार की सभी चीजें पीली दीखने लगीं। धर्म कभी किसी को कायर नहीं बनाता, किसी को पतन के रास्ते पर नहीं ले जाता। उसके सहारे व्यक्ति उठता है, चीर बनता है।

जहां एक ओर धर्म को पतन का कारण माना गया है वहां कुछ लोग यह भी कहते हैं—“हम उच्च हैं, पवित्र हैं, हमें ही धर्म करने का अधिकार है। अस्पृश्य तथा नीच आदमियों को धर्म करने का कोई अधिकार नहीं। स्त्रियां तो धर्म कर ही नहीं सकती।” जितने दिमाग, उतने विचार हैं। आदमी बाहर का काम करते हैं तो स्त्रियां घर का काम करती हैं। कार्यक्षेत्र में बंटवारा हो सकता है, पर उन्हें धर्म का अधिकार नहीं है—यह कहना ठीक नहीं। धर्म करने का अधिकार सबको है। इसमें कोई किसी को बाधा नहीं पहुंचा सकता। धर्म करने की दिशा में सभी स्वतंत्र हैं। कोई हरिजन भगवान का स्मरण करता है तो उसे कौन मना कर सकता है ? एक अछूत कहलाने वाला व्यक्ति भी अपना चरित्र उठाता है उसे कौन रोक सकता है ? मैं तो स्पष्ट कहता हूं—उच्च या नीच जाति से होते ही नहीं; वे होते हैं चरित्र से, आचरण से। जिसका चरित्र उन्नत है, आचरण शुद्ध है, वह नीची जाति का होते हुए भी उच्च है। कोई उच्च कुल में पैदा होकर भी चरित्र भ्रष्ट है तो वह नीच है। महाजन या ब्राह्मण का इसमें कोई लिहाज नहीं रह सकता। धर्मक्षेत्र में यह जातीय विभेद नहीं टिक सकता। धर्म आसमान की तरह व्यापक है। क्षेत्र

की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता है। सभी वर्ग के व्यक्तियों का है, सबको धर्म करने का अधिकार है। पर धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म किसे कहते हैं? किस धर्म को मानना चाहिए? वैदिक, बौद्ध, जैन, इसाई आदि आदि में से किसको माना जाए? लोग कहेंगे हम सनातनी लोग बुद्ध को क्यों मानें? हम जैनो के पास क्यों जायें? वे कहते हैं—कुएं मत बनाओ, प्याऊ मत लगाओ, पानी मत पिलाओ, जैन मूर्ति को मत पूजो, इत्यादि। इस प्रकार की मनगढत बातें करने वाले स्वयं भ्रान्त रहते हैं तथा औरों को भ्रान्त करते हैं। मैं इसके बारे में स्पष्ट कर दूँ। यदि कोई साधु यह कहता है कि कुएं मत बनाओ, प्याऊ मत लगाओ आदि तो आप समझ लीजिये कि वह साधु नहीं है। साधु है तो वह कभी मनाही करेगा नहीं। क्या हम जानते नहीं कि जो अन्न खाते हैं वे पानी भी पीयेंगे। उन्हें पानी पिलाना पड़ेगा। फिर मना करना क्या अर्थ रखता है? और मना करने से मानेगा कौन? पर यदि आप यह चाहते हैं कि लाखों का ब्लैक किया, शोषण किया, अब एक कुआ बना दे, धर्मशाला बना दे और उम पाप से छुटकारा पा जाये तो यह होने का नहीं। आत्म-शुद्धि इस तरह नहीं होती। आत्मशुद्धि होगी आत्मा को तपाने से। ये तो अपनी-अपनी व्यवस्थाएँ हैं। सब करते हैं। रही मूर्ति-पूजा की बात। मैं यह स्पष्ट फिर कह दूँ कि मेरा किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं रहता, जिससे किसी व्यक्ति को दुःख हो। पर मुझे अपनी बात को स्पष्ट करना पड़ता है। कोई व्यक्ति मुझसे आकर पूछे—‘मूर्ति-पूजा के बारे में आपके क्या विचार हैं?’ मैं स्पष्ट कहता हूँ—‘मैं मूर्ति-पूजा का समर्थन नहीं करता। मैं भगवान् की उपासना का समर्थक हूँ, उनकी उपासना की जाए। उपासना हृदय से होती है।’ आप यदि इसे आक्षेप मानते हैं तो मानें। मैं किसी को प्रसन्न करने के लिए मूर्ति-पूजा का समर्थन नहीं कर सकता। आप यदि मूर्ति-पूजा में धर्म समझते हैं तो समझें। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, मन्दिर में जाने मात्र से या हमारे पास आने मात्र से धर्म नहीं हो सकेगा। धर्म आत्मा की वस्तु है, वह आत्मा से होगा। कोई मूर्ति-पूजा करें या न करे यह उनकी इच्छा पर निर्भर है। पर अपनी मान्यता को बताने का मतलब आक्षेप समझ लेना भारी भूल है। मैंने जो कुछ कहा तथा पुराने ऋषि-महर्षियों ने क्या कहा है, उस पर ध्यान दें। किसी के वहकावे में आकर अपना चिन्तन रूढ़ न बनाएं। कितना सुन्दर कहा गया है—

तू तो सर्व सुहागन सुरता नार,
मन्दिर में कोई ढूँढ़नी फिरे।
थारे हिरदे बसे रे भगवान्,
मन्दिर में कोई ढूँढ़ती फिरे॥

गगन मण्डल स्यू गङ्गा उतरी ।
 पांचूं कपड़ा धोले ॥
 गील जिला पेर दे फटकारो ।
 काया मू निर्मल क्यू नां होले
 मन्दिर में काँई दूढती फिरे ॥

किम कवि की है ये पक्तियाँ, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है ।
 कबीरजी एक प्रसिद्ध सन्त कवि हो चुके हैं । वे अपने एक अन्य भजन में आगे
 कहते हैं—

पानी मे मीन पियासी
 मोहे मुन मुन आवे हासी ।
 आत्म ज्ञान विना नर भटकै,
 कोई मथुरा कोई काशी ॥
 किस्तुरी मृग-नाभी मांही,
 वन वन फिरत उदानी ।
 पानी में मीन पियासी ॥

जैन या सनातन आदि के झंझट में न पड़कर व्यक्ति धर्म के मर्म को
 पहचाने धर्म क्या है ? सत्य और अहिंसा धर्म है । अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य
 धर्म है । चोरी करना धर्म नहीं है । सन्तोष और संयम धर्म है । क्षमा और
 धैर्य धर्म है । क्रोध धर्म नहीं है । आप किसी भी धर्म को देखें, धर्म का यही
 स्वरूप मिलेगा । जैन आगमों को देखिए, भागवत महाभारत आदि को देखिए,
 कोई भी धर्म इसके अतिरिक्त दूसरा धर्म बताता है क्या ? इसको अपनाने से
 बुराइयाँ दूर होगी । जीवन उन्नत होगा । जीवन की बुराइयों को खत्म करने
 के लिए हमने अणुव्रत की योजना बनाई है । उसमें मुख्यतः पांच नियम हैं—
 सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अचौर्य । आप उन्हें पढ़ें, मनन करें और
 अपनायें ।

श्रीकानेर,

१५ मई, ५३

५२. तीर्थंकर ऋषभ

आज अक्षय तृतीया है। इसे इक्षुतीज भी कहते हैं। अन्य पर्वों की तरह इसका भी अपना महत्त्व है। प्रत्येक पर्व अपने पीछे एक इतिहास रखता है। इक्षुतीज का भी अपना इतिहास है। यह कैसे चला ? इसके लिए लोगों के अलग-अलग अपने मत हैं। जैनमत के अनुसार इस दिन आदि तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान् या सीधे-सादे शब्दों में वावा आदिम ने इक्षुरस में पारणा किया। इसी की स्मृति में इसे इक्षुतीज की संज्ञा मिली। आदिम वावा कौन थे ? उन्होंने कैसे पारणा किया ? उन्होंने अपने जीवन में क्या-क्या काम किये ? इसे बताने से पूर्व उस समय से पहले की दुनिया का एक चित्र सामने रखना ठीक रहेगा।

वह ऐसा समय था जब ससार में शान्ति थी। चिन्ता और व्यथा का कहीं नाम नहीं था। लोग आराम से रहते थे। चोरी और ढकैती से उनका परिचय नहीं था। क्यों ? क्योंकि कोई भूखा नहीं था। किसी को कमाना नहीं पड़ता था। जिसकी जैसी इच्छा होती। वैसा मिल जाता। कल्पतरु इच्छा पूरी कर देते। संग्रह की होड़ नहीं थी। हो भी क्यों, सबको आवश्यकता के अनुसार मिल जाता था। परिवार भी छोटा होता था; पूरे जीवन में केवल एक जोड़ा पैदा होता था। प्रारम्भ में वह भाई-बहिन के रूप में रहता और आगे चलकर दम्पति में परिणत हो जाता। वह यौगलिक युग था। उस समय के मनुष्य यौगलिक कहलाते थे।

धीरे-धीरे समय बीतता गया। युगलियों की पुण्याई हीन होती गई। बिना पुण्यवानी के कुछ मिलता नहीं। सोना भी मिट्टी हो जाता है। इम वसुधरा में पग-पग पर निधान है पर 'कर्म हीन नर पावत नाही।' कल्पतरु भी युगलियों की पुण्यवानी थी तब तक इच्छापूर्ति करते थे। अब वे हाथ खींचने लगे। उन्होंने यह काम एक साथ नहीं धीरे-धीरे किया। लोग भूखो मरने लगे। उन्हें यह पता नहीं कि अब भोजन कैसे मिलेगा। खेती करना और रोटी पकाना तो वे जानते ही नहीं थे। उन्हें तो सीधा ही मिला करता था। लोग चोरियां भी करने लगे। अब व्यवस्था का भार कुलकरों को दिया गया। इस तरह सात कुलकर हुए। उन्होंने हाकार, माकार और धिक्कार की नीतियां अपनाईं। चोरी करनेवाले को पहले वे कहते 'हा'। चोर समझते—चोरी करने से मरना अच्छा है। इस नीति को लोग लाघ गये तब दूसरी नीति 'मा'—चोरी मत करो, इसे लागू किया गया लोग इसको भी लाघ गये। फिर फटकारने धिक्कारने की नीति अपनाई गई। लोग इसको भी लाघ गये। इस

तरह कुलकरों की नीतियां काम न कर सकी। अन्तिम कुलकर नाभि राजा हुए। उन्होंने सोचा इस तरह यह काम चलने का नहीं। वे शिकायत करनेवालों को अपने पुत्र ऋषभदेव के पास भेज देते। वे उन्हें बड़ी सरलता से निपटा देते। लोगों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ा। वे उनके कहे अनुसार चलते।

एक दिन लोगों ने आकर कहा—वावा ! भूखे मरते हैं। ऋषभदेव ने खेती की विधि बताई। 'खला' करने की विधि बताते हुए कहा—बीज में एक लकड़ रोप दो, चारों ओर सिट्टे रहेगे, ऊपर बैल चलेंगे जिससे अन्न निकल जाएगा। लोगों ने वैसा ही किया। खला काढ़ते समय अन्न को बैल खाने लगे। लोगों ने आकर सारी बात कही। उनके मुंह पर छीकी लगा देने की सलाह मिली। छींकी लगा दी गई। खलिहान से अन्न निकालकर उसे घर ले आये। बैलों के सामने भी चारा-पानी रखा पर मुंह की छींकी नहीं खोली। उन्हें क्या पता छींकी खोले बिना ये कुछ खायेंगे नहीं। वे भागे-भागे वावा के पास आये और बोले—वावा ! बैल चारा नहीं खाते। उन्होंने कहा—छींकी खोली या नहीं ? लोगों ने कहा—नहीं। वावा ने कहा—'मुंह को बांधकर रखने से वे चारा-पानी कैसे ले सकेंगे ? जाओ, छींकी खोलो।' किसानों ने छींकी खोल दी। बैलो ने बारह घण्टे बाद कुछ खाया-पिया। इस अंतराय के भागी आदिम वावा बने।

वावा ने कार्य को तीन भागों में बांटा—असि, मसि और कृपि। कृपि—खेती, मसि—व्यापार, असि—सुरक्षा। उन्होंने इस प्रकार सारी सामाजिक व्यवस्थाएं कर दी। सांसारिक काम लोगों को सिखलाए। लोग उनकी प्रत्येक सूझ का आदर करते। उनकी सम्मान की दृष्टि से देखते।

ऋषभदेव ने सोचा—'मैंने सांसारिक कार्य तो बहुत कुछ कर दिया है अब अध्यात्म साधना करनी चाहिए।' उन्होंने राजकाज भरत को सौंपा। जमीन-जायदाद बांटी। पर दो पालित पुत्रों को ननिहाल चले जाने के कारण कुछ न दे सके।

राज्य की सारी व्यवस्था करने के बाद वे साधु बनने को तैयार हुए। लोगों पर उनका प्रभाव था। उन्होंने सोचा—'जैसा ये करेंगे वैसा ही हम करेंगे। इसी में हमारा हित है।' जब वे साधु बने तो चार हजार राजा और राजकुमार अपने राज्य वैभव को छोड़कर साधु बन गए। उन्होंने साधु बनते ही मौन धारण कर लिया। ४००० शिष्यों के लिए मुश्किल हो गई। वे न बोलते, न कोई निर्देश देते और न कोई व्यवस्था करते। इस तरह मौनावस्था में दिन बीतने लगे। गोचरी जाते पर लोगो को आहार देना ही नहीं आता था। वे आहार के लिये पूछते भी नहीं थे। विशेष बात यह थी कि उन्होंने आज

तक किसी को भिक्षा दी भी नहीं थी। कहा जाता है कि ऋषभ के निर्देश से चारह घंटे तक बैलों को भूखा रहना पड़ा। वह चारह घंटे की अन्तराय चारह महीने में बदल गई। इस तथ्य में सचाई कितनी है, कहना कठिन है। पर यह बात किंवदन्ती के रूप में चली आ रही है। शिष्य इस स्थिति से परिचित नहीं थे। उन्होंने सोचा—“भूखे भजन न होहि गोपाला, ले लो अपनी कण्ठी माला।” इस चिन्तन के साथ अधिकांश शिष्य चलते बने।

इसी अवधि में भगवान् के वे दो पुत्र जिनको ननिहाल में होने के कारण राज्य नहीं दिया जा सका था, भरतजी के पास आये और राज्य के लिये कहने लगे। उन्होंने बताया—“पिताजी दीक्षा ले चुके हैं, मैं तुम्हें इतना राज्य देता हूँ।” उन्होंने कहा—“नहीं लेना है आपसे राज। लेंगे तो पिताजी से लेंगे।” भरतजी ने कहा—“वे साधु बन गये हैं।” उन्होंने कहा—“इससे क्या?” वे भगवान् के पास आये और राज्य मांगा। पर उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया। वे भगवान् के साथ रहते और सुबह-सुबह राज मांगते। इन्द्र ने यह सब देखा। उसने प्रच्छन्न रूप में घोषणा की ‘जाओ, मैं तुम्हें वैताड्य का राज्य देता हूँ।’ वे चले गये और वही राज्य करने लगे। राज्य भगवान् ने नहीं, इन्द्र ने दिया। पर नाम उनका हुआ।

भगवान् गांव-नगर जाते, घर-घर घूमते। पर बोलते नहीं, मौन रहते, आहार नहीं मांगते। बिना मांगे कोई देना जानता नहीं। वे जिस किसी के घर जाते, लोग उनका स्वागत करते। कोई सवारी के लिये हाथी, घोड़े, रथ, पालकी, बैलगाड़ी आदि लाते तो कोई हीरा, माणक, मोती, सोनैया आदि लाते, पर भगवान् उधर ध्यान तक नहीं देते। आखिर इस तरह दिन बीतते हुए चारह महीने की अवधि समाप्त होने को आई। ऋषभ हस्तिनापुर पधारे जहां उनका प्रपौत्र राज्य करता था। उसे रात में स्वप्न आया—“मैंने अमृत से मेरु सीचा है।” पुराने जमाने में लोगों को स्वप्न बहुत कम आते और आते वे प्रायः मिल जाते। सुबह उसने भगवान् को राजमहल की ओर आते देखा। उसने सोचा - यह कौन आ रहे हैं। सोचते-सोचते उसे जाति-स्मरण-ज्ञान हो गया। ज्ञान के आलोक में उसने अपना पिछला भव देखा। ऋषभ के साथ रहे मैत्री सम्बन्ध को जाना और साधुचर्या का बोध प्राप्त किया। उसने जान लिया कि भगवान् ऋषभ भोजन के लिए घूम रहे हैं। वह प्रमन्नता में भर गया। उसने ऋषभ को राजप्रासाद में पधारने का अनुरोध किया। ऋषभ आए। वहां भोजन तैयार नहीं था। श्रेयांस भिक्षा के लिए उपयुक्त पदार्थ खोजने लगा। पास में इक्षु रस के घड़े पड़े थे। उसने कहा, “महाराज ! इक्षु रस है।” भगवान् ने अंजलि होठों के लगा दी और इक्षु रस से १२ महीने की तपस्या का पारणा किया। वहां से प्रस्थान कर वे ग्राम-नगर विहार करते रहे।

भगवान् की माता मरुदेवा अब भी जीवित थी। उसने भरत को बुलाकर कहा—“भरत ! तू समझता नहीं, कहां है तेरा पिता, क्या कभी तूने खबर की ? तू करे भी क्यों, राजगंही पर जो बैठा रहता है। तुझे क्या लेना है अब पिता से ? पता नहीं उन्हें कैसे भोजन मिलता होगा।”

भरत ने कहा—“दादीजी ! गलती हुई। आप मेरी नादानी पर ध्यान न दें। मैं अभी देखता हूं।” वे नीचे आये। उन्हें तीन वधाइयां मिली—पौत्र-प्राप्ति, आयुधशाला-मे चक्ररत्न की उत्पत्ति और भगवान् को केवल-ज्ञान-प्राप्ति। भरत ने पहले केवल-ज्ञान-प्राप्ति का महोत्सव मनाया। मरुदेवा को सारी बातें कही। सारा परिवार दर्शनार्थ आया। भगवान् समवसरण के बीच विराजे थे। वगीचा खचाखच भरा था। बैठने की जगह ही नहीं थी। मरुदेवा हाथी पर बैठी रही। उसके मन में विचारों का ज्वार आया—‘वाह रे ऋषभ ! तू मुझे भूल ही गया। कितने असें से आज तेरा मुह देखा है और तू आंख उठाकर देखता ही नहीं। इतना निर्मोह कैसे हो गया। कुछ तो मां का भी उपकार होता होगा। तू उसे भी भूल गया।’ कुछ देर बाद चित्त की धारा मुड़ी—“अरे ! मैं गलती कर रही हूं। यह साधु है, निर्मोह है। इसके लिये संसार की सभी महिलाएं माता और वहिनो के समान हैं। इसके सामने न कोई ऊंचा है, न नीचा है। इसका किसी के प्रति न राग है, न द्वेष है। मैं भी उस दिन धन्य बनूंगी जब वीतराग होऊंगी।” विचार विशुद्ध होते गये और इतने विशुद्ध हुए कि जनम-जनम के वधे कर्म कच्चे धागे की तरह टूट गये। उन्हें केवलज्ञान की उपलब्धि हुई। इसके तत्काल बाद भवोपग्राही कर्म टूटे। शरीर से सम्बन्ध छूटा और वे मुक्त हो गईं। भगवान् ने प्रवचन के बीच में कहा—“माता मरुदेवा सिद्धा।” भरत ने सुना। उन्हें आश्चर्य हुआ। अभी-अभी तो वे दादीजी को हाथी पर बैठे छोड़ कर गए थे। वे वापस आये। देखा तो वहां मरुदेवा का मृत कलेवर पड़ा था। भगवान् ऋषभ भी डभी तरह साधना के द्वारा कर्मों का क्षय कर परमात्मपद को पा गए।

वीकानेर,

१६, मई ५३

५३. जहां माताएं संस्कारि होती हैं

आज महिला सम्मेलन मे मुझे महिलाओं की शिक्षा के सन्दर्भ में ही विशेष रूप से कहना है। यो तो शिक्षा स्कूलों और कॉलेजों आदि में भी दी जाती है पर वह केवल जीविका चलाने तक ही सीमित रहती है। आध्यात्मिक शिक्षा जीवनप्रद होती है। वह जीवन को उन्नत बनाती है, जीवन में आई बुराइयों पर प्रहार करती है और उन्हें मिटाने में निमित्त बनती है।

वहनें सर्वप्रथम इस बात पर ध्यान दें कि उनसे कोई अनुचित कार्य तो नहीं होता है। कही निरर्थक हिंसा तो नहीं होती है। हिंसा का मतलब कीड़ों-मकोड़ों को मारने या पशु पक्षियों, मनुष्यों को मारने से ही नहीं है। मन में किसी के प्रति कलुषित भावना का होना भी हिंसा है। आप अपने आपको देखें—आप के मन मे किसी के प्रति द्वेष या बैर तो नहीं है? ननद, जेठानी आदि के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करती? सास आदि से लड़ती-झगड़ती तो नहीं हैं?

दूसरी बात, आप अपने दृष्टिकोण को सम्यक् बनाएं। स्त्रियों मे अपने आपको सुन्दर प्रदर्शित करने की होड़ रहती है। और इसलिए सौन्दर्य प्रसाधनों का उपयोग करने में वे अहमहमिकया आगे रहती हैं। सोचें। स्त्रियों का असली आभूषण तो शील ही है। शील सुरक्षा ही सौन्दर्य की सुरक्षा है। वे शील सुरंगी रहें। ऊपरी आढम्बर और वेग-भूषा की सजावट में न पड़ें। बाहरी सौन्दर्य, बाहरी सौन्दर्य होता है उसे वास्तविक नहीं मान लेना चाहिये। वास्तविक तो जो है वही है और वह है शील-शृङ्गार।

वहनें कुछ शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा से मेरा केवल अक्षर-ज्ञान सीखने की ओर इशारा नहीं है। शिक्षा से मेरा मतलब है आध्यात्मिक शिक्षा से। वे आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त करें। अपने जीवन मे ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिकता उतारें। इससे उन्हें एक बड़ा लाभ होगा। उनका जीवन तो सुधरेगा ही साथ ही साथ सन्तान पर भी इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सन्तान सुसंस्कारी बनेगी। माता सन्तान को इच्छानुसार बना सकती है। संतान जितना माता से सीखती है उतना और किमी से शायद ही सीखती हो और कम से कम १२-१३ वर्ष तो वह माता के अनुशासन में ही रहती है। इस अवधि मे माता के गुण व अवगुणों की एक गहरी छाप सन्तान पर लग जाती है। वहनो ! बच्चों को सुसंस्कारी बनाना आप पर ही निर्भर करता है। बच्चों को ही नहीं, आप अपने पति तक को सही

रास्ते पर ला सकती हैं यदि वे गलत रास्ते पर जा रहे हो।

एक बात मुझे और कहनी है, वह यह कि अश्लील साहित्य को आप कभी न पढ़ें। यह जीवन को पतन की ओर ले जानेवाला है। अक्सर ऐसा होता है दो स्त्रियां जहां मिलती हैं—अश्लील बातें करती हैं। उनके दिल की बातें वहां खुलती हैं। पर, वहनो ! यह उचित नहीं। जहां भी मिलो आत्म-निर्माण की बात सोचो। नैतिक-उत्थान के बारे में विचारो।

अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि त्याग-तपस्या के द्वारा आप आत्मा का मैल धो डालो। जीवन की बुराइयों को मिटाओ। अच्छाइयों को प्रश्रय दो। अपनी संतान को सुसंस्कारी बनाओ। अपने सम्पर्क में आनेवालों को सही मार्ग पर आने की प्रेरणा दो। उनमें धर्म के प्रति रुचि पैदा करो और अपने जीवन को सफल बनाओ।

बीकानेर,

१६ मई '५३

५४. रात्रि-भोजन-परित्याग : एक तप

भोजन मनुष्य की एक मौलिक मनोवृत्ति है। उसके बिना उसका काम नहीं चलता। पर क्या कभी भोजन से भूख मिटी है? वर्ष में ३६० दिन भोजन करनेवाला व्यक्ति एक दिन भोजन न करे तो उसकी क्या हालत होने लगती है। यही नहीं उपवास करना हो तो वह रात्रि के बारह बजे तक भोजन करता है। सोचता है, शायद कल उपवास के दिन भूख न लगे पर वह कब चूकनेवाली है? बिना बुलाये ही आ घमकती है।

रात्रि-भोजन का निषेध, क्या जैन और क्या जैनेतर सभी धर्म करते हैं। रात्रि-भोजन अर्धा भोजन है। एक समय था जब जैन कहलाने वाले रात्रि में कभी भी भोजन नहीं किया करते थे। विवाह-शादी, वारात में जहा जैन जाते उन्हें सूर्यास्त से पहले भोजन कराया जाता। समय बीता, युग ने करवट ली। नई सभ्यता की धूम मची। जैनों ने देखा—सब रात्रि को भोजन करते हैं फिर हम ही अछूते क्यों रहें? इस तरह महीने में तीस दिन रात्रि-भोजन का त्याग रखनेवाले जैनी मात्र पाच तिथियों—द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी को रात्रि-भोजन का त्याग रखने लगे। फिर धीरे-धीरे केवल अष्टमी और चतुर्दशी का ही रखने लगे। आज शिथिलता यहां तक आ गई कि व्यक्ति किसी भी तिथि के त्याग नहीं करता। सब तिथि उसके लिए समान है। जैसी त्रयोदशी वैसी चतुर्दशी। आज उपवास की बात कहने पर लोग सिर धुनने लगते हैं। हां, व्रत अवश्य करते हैं पर कौनसा व्रत! ऐसा व्रत जिसमें भोजन नहीं किया जाता पर खाने की सब चीजें खा ली जाती है और पूरा पेट भर लिया जाता है।

गिरी ने छुहारा खाय, किसमिस ने बादाम खाय,
सेव ने सिंघाड़ा खाय, सांठे की सवादी है।
गूंदपाक खीर-खाण्ड, बरफी-अक्कबरी,
कलाकद खूब खाय, लौटे पड़्यो गादी है।
आम-खरबूजा खाय, काकडी-मतीरा खाय,
मूली-बेर-सोगरी स्यूं, खूब प्रीत साधी है।
नाम तो अल्प आहार, कियो भरपूर भार,
कहने की एकादशी, पर द्वादशी की दादी है ॥

जो लोग ऐसा व्रत करते हैं उन्हें क्या पता चले कि उपवास में कितनी सकलीफ होती है। ऐसी एकादशी को तो लोग रोजाना करना भी पसन्द करेंगे।

पर इससे क्या व्रत की भावना पूरी हो जाती है ?- कदापि नहीं। एक पेट भरता है तो सारी इन्द्रियो को भूख लग जाती है। कान चाहने लगते हैं अच्छी-अच्छी रागिनियां सुनना, आखें रूप चाहने लगती हैं, नाक खुशबू चाहती है। लेकिन यदि एक दिन भी उपवास रखकर देखा जाय तो इन सभी की भूख मिट जाती है। कान सुनना नहीं चाहेंगे, मुह बोलना नहीं चाहेगा। सबको शान्ति मिलेगी।

भव-भ्रमण से छुटकारा पाने के लिए तपस्या की आवश्यकता है। बिना तपस्या कर्म कटते नहीं, आत्मा उज्ज्वल होती नहीं। तप और सवर ये दो चीजें हैं। तपस्या से कर्म कटते हैं और सवर नये कर्म नहीं लगाने देता। वह आश्रव का निरोधक है। आश्रव ऐसे द्वार है जिनसे आत्मा के कर्म लगते हैं। एक तरह से आश्रव कूड़ा-करकट आने के मार्ग हैं तो संवर बंद किये हुए दरवाजे हैं जो उसे भीतर आने से रोकते हैं। निर्जरा भीतर आकर कूड़ा-करकट को समाप्त करती है।

नवनीत जैसे दही में रमा रहता है, आत्मा भी इसी तरह शरीर में रमी रहती है। शरीर में रहने तक उसका अलग अस्तित्व नहीं होता। पर जब दही को विलोया जाता है, नवनीत अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाती है। इसी तरह तपस्या से आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप पाकर हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।

गन्दे पात्रों को माजने के लिए राख आदि काम में लिये जाते हैं इसी तरह आत्मा का मैल धोने के लिये तपस्या राख का काम देती है।

शरीर स्थित आत्मा, मिट्टी में मिले सोने की तरह है। खान से मिट्टी में मिला सोना निकालकर आग में तपाया जाता है। तपाने से मिट्टी अलग हो जाती है। सोना विशुद्ध बन जाता है। इसी तरह आत्मा को तपा कर उसे विशुद्ध बनाने का काम तपस्या करती है।

यह स्पष्ट है कि तपस्या आत्मशुद्धि के लिए अत्यावश्यक है। बिना तपस्या के आत्मा की शुद्धि नहीं होती। तपस्या की जानी चाहिए। पर भूखा कैसे रहा जाय ? उपवास कैसे हो जब एकाशन भी होना मुश्किल है ? फिर बेला, तेला, चोला आदि की तो बात ही क्या ? मैं आपको एक सीधा रास्ता बताता हूं। उस रास्ते पर चलेंगे तो वर्ष में छः महीने की तपस्या आसानी से हो जाएगी। रात और दिन दो होते हैं। यदि रात को भोजन न किया जाए तो ६ महीने की तपस्या सहज हो जायेगी, बिना उपवास किये भी बड़ा लाभ होगा। लेकिन त्याग पूरा होना चाहिए। रात्रि-भोजन-त्याग का मतलब यह नहीं है कि थाली पर बैठकर न खाना। इसका मतलब है रात में कुछ न खाना। रात्रि-भोजन का मतलब यह भी नहीं है कि ८.६ वजे के बाद न

गाना । पर दसका वर्ष है सूर्यास्त से सूर्योदय तक नहीं घाना । यदि थोड़ा भी उदयोग रखा जाएगा तो आनानी से ६ महीने की तपस्या हो जाएगी ।

बीजानेर,

१६ मई, ५३

५५. जैनदर्शन के मौलिक सिद्धांत

विश्व-दर्शनो में जैन-दर्शन का बहुत बड़ा स्थान है। यह दर्शन गागर में सागर की कहावत को चरितार्थ करता है। जैन-दर्शन का एक सिद्धांत है मैत्री।

दूसरे शब्दों में इसे अहिंसा कहा जाता है। “मित्री मे सव्वभूएसु, वेरं मज्झ न केणइ।” संसार के सब जीवों के प्रति मैत्रीभाव रखना उनको आत्म-तुल्य समझना, किसी के प्रति वैर-भाव न रखना—यह अहिंसा है। जैन-दर्शन के अनुसार आत्मा दुःख-मुख का कर्त्ता है। वह जैसा करता है वैसा भोगना पड़ता है। आत्मा कर्म करे और गाली ईश्वर को दे यह उचित नहीं।

लोग कहते हैं जैन-धर्म अव्यावहारिक है। यह अहिंसा, सत्य आदि का पूर्ण रूप से पालन करने की बात कहता है जबकि यह संभव नहीं है फिर इसे व्यावहारिक कैसे कहा जाए? पर बात ऐसी नहीं है। जैन-धर्म में दो रास्ते हैं—एक महाव्रतों का, दूसरा अणुव्रतों का। एक अनगार—साधु का, दूसरा अगार—गृहस्थ का। एक पूर्णता से पालन की बात कहता है, दूसरा यथाशक्ति व्रतों के स्वीकार की बात कहता है। साधु महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं गृहस्थ अणुव्रती बनता है। जैन-दर्शन हर व्यक्ति के सत्कर्म का अनुमोदन करता है फिर वह जैन जैनेतर कोई भी हो।

जैनदर्शन संसार को अनादि, अनन्त मानता है। इसका कर्त्ता कोई ईश्वर नहीं है।

जैन-दर्शन में पुरुषार्थी बनने की प्रेरणा मिलती है। आत्मा का दमन करने वाला इहलोक और परलोक दोनों में सुखी रहता है।

महावीर ने कहा—आत्मा अनन्त शक्ति सम्पन्न होती है। नौ तत्त्व, छः द्रव्य को समझकर सम्यक्त्व प्राप्त कर विकास करती हुई आत्मा परमात्मा बन जाती है।

जैनो का वाद समन्वयवाद है, अनेकान्तवाद है। इसका सहारा लेकर मिथ्या आग्रह अथवा दुराग्रह को मिटाया जा सकता है।

गंगाशहर,

१७ मई '५३

५६. महिलाओं में धर्म रुचि

महिलाओं में धर्म के प्रति रुचि देखी गई है। रुचि भी ऊपरी या दिखावटी नहीं, अन्तर की होती है। यह परम्परा आज से नहीं, हमेशा से चली आ रही है। वे पुरुष की भाँति मोहरे नहीं बदलती। पुरुषों में कभी धर्म की रुचि अत्यधिक बढ़ जाती है तो कभी बहुत कम हो जाती है। किसी समय पाँच-सात सामायिक कर लेते हैं तो किसी समय विलकुल करते ही नहीं। समय-समय पर उनमें परिवर्तन होता रहता है। पर स्त्रियों में ऐसा नहीं है। धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा अडिग रही है, आज भी है। अच्छी चीज के प्रति रुढ़िगत श्रद्धा होना बुरा नहीं पर श्रद्धा के साथ ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान के अभाव में मात्र रुढ़ श्रद्धा अधिक महत्त्व की नहीं। वहिने शिक्षा के मँदान में पीछे है। ज्ञानमय श्रद्धा हो तो उससे अच्छी बात है। ज्ञान आँख है। क्रिया करने से पूर्व ज्ञान से उसे देखो—विचारो—यह काम क्यों किया जा रहा है? मैं यह नई चीज क्यों माँग रही हूँ। यह मेरे काम की है या दिखाने के लिए ही माँग रही हूँ। यदि दिखावे मात्र के लिए है तो वहाँ गलती हो रही है। धर्म-स्थान में सबसे आगे बैठने की कोशिश की जाती है। इसका ध्येय प्रवचन को अच्छी तरह सुनकर उसे अपनाने का है या सिर्फ इसलिए कि मैं हमेशा से आगे बैठती आ रही हूँ, मैं उच्च हूँ पीछे कैसे बैठूँ? यदि ऐसा है तो यहाँ गलती हो रही है। वास्तव में ऊँच-नीच की कसौटी यह है ही नहीं। वहने कहती है, हमें पुरुषों के बराबर आना चाहिए। मैं तो यही सोचता हूँ कि पुरुषों की बराबरी या उनसे आगे बढ़ने की बात तो छोड़ ही देनी चाहिए। पुरुष ऐसे क्या आगे बढ़ गये हैं? उन्होंने कौन सी तरक्की कर ली है? वे कोई आदर्श नहीं; आदर्श है आचार। ऊँच-नीच की कसौटी है आचार और विचार की विशुद्धता और उज्ज्वलता। उसकी कसौटी पुरुष या पैसा नहीं हो सकता। अतः वहने पुरुषों की बराबरी न कर स्वतंत्र रूप में उठने की बात सोचें—अपने आपको उठाने की बात सोचें। यदि वे स्वयं उठ गईं तो दूसरे स्वतः सब पीछे रह जायेंगे। उन्हें अमुक या अमुक की बराबरी करने की आवश्यकता नहीं और न ईर्ष्या का भाव ही रखना चाहिए। मात्र आत्मोत्थान के भाव रहने चाहिए।

मैं वहिनो से कहना चाहता हूँ कि वे अपनी विवेक चेतना को जगाएं। मानव का मतलब ही तो विवेकशील प्राणी है। जिसमें विवेक नहीं वह मानव कैसा? पशु-पक्षियों में विवेक तथा ज्ञान नहीं होता। मानव उचितानुचित

का ज्ञान रखता है, पशु नहीं। गाय को ही ले लीजिए, यदि उसके पैर में रस्सी उलझ जाए तो वह नाच-कूदकर और ज्यादा उलझ सकती है पर वह नहीं जानती कि इससे किस प्रकार निकल जाना चाहिए। क्यों? उसमें विवेक की कमी है। उसका दिमाग इस तरफ काम नहीं करता। मानव सब बात का विचार कर सकता है। अतः ज्ञान को प्राप्त करो। आज वहनों में ज्ञान की कमी है। यही कारण है वे पिछड़ी हैं। यदि ज्ञान की कमी नहीं होती तो आज वहनों की यह स्थिति नहीं होती। ज्ञान से मेरा मतलब वह ज्ञान नहीं जो ज्ञान जीवन में उच्छृङ्खलता लाए, वह ज्ञान नहीं जो विनय को मिटाए। ज्ञान वह होना चाहिए जिससे मानव में मानवता आये, जीवन ऊंचा उठे और मानवोचित गुणों का विकास हो।

ज्ञान-विकास के साथ-साथ जीवन में सादापन भी आवश्यक है। महिला जीवन सीधा-सादा होना चाहिए। आडम्बरमय नहीं होना चाहिए। आडम्बर में व्यर्थ का समय नहीं गंवाना चाहिए। अपना समय जीवन के उत्थानकारी कार्यों में नियोजित करना चाहिए। यह जीवन उत्थान के लिए है यों ही गंवा देने के लिए नहीं।

दूसरी बात, वहिनें कषाय को कम करें। क्रोध, मान, माया, लोभ को कम करें। क्रोध में मनुष्य का विवेक लुप्त हो जाता है। उसको ज्ञान नहीं रहता कि मैं किसके सामने क्या बोल रहा हूँ। इसी तरह अभिमान को दबाए। अपनी 'मैं' में मदमत्त न रहे।

तीसरी बात है आचार को ऊंचा उठाने की। आचरण अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। आचरण गिरा हुआ है तो सब कुछ गिरा हुआ है। वहनों का आचरण अवश्य ऊंचा होना चाहिए। पुरुषों का आचरण गिरना भी अच्छा नहीं है। पर उसका प्रभाव घरवालों पर उतना नहीं भी पड़ सकता है। पर स्त्री का आचरण गिरा है तो उसका प्रभाव घरवालों और संतान पर विशेष रूप से पड़ता है।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि महिलाएं ज्ञान का विकास करें, जीवन में सादगी लाएं। दुर्गुणों को मिटाएं। क्रोध, मान, माया और लोभ से बचें। अपने आचार-विचार को शुद्ध रखें। अपना जीवन उठाएं और दूसरों का जीवन उठाने के लिए प्रयत्नशील रहें।

गंगाशहर,

१८ मई '५३

५७ : युवकों से

जवानो ! तुममें कार्य-क्षमता है । तुम क्रियाशील हो । युवक कहलाते हो । तुम्हारे भीतर किसी भी कार्य की शुरुआत करने का उत्साह है । किसी भी कार्य का प्रारम्भ करने में युवकों का हाथ रहता है । युवक बहुत से कार्यों की शुरुआत करते हैं पर वे उन कार्यों में से बहुत कम में सफल होते हैं । उनको उन कार्यों में उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए । इसका कारण है—उनमें कार्य करने की तड़प होती है पर उस तड़प में वे बड़ी जल्दी कर जाते हैं । उनकी वह जल्दी ही उनकी असफलता का एक कारण बन जाती है । वे एक कार्य को शुरू करते हैं, उसमें अपनी सारी शक्ति को खपा देते हैं पर धीरता उनमें रहती नहीं । नतीजा यह होना है कि शक्ति एवं उत्साह धीरे-धीरे घटने लगता है और आगे जाकर वह ठंडा पड़ जाता है । किसी भी कार्य का प्रारम्भ धैर्यपूर्वक करने से आगे जाकर उसमें सफलता पाई जा सकती है । इससे उसका उत्साह भी बढ़ता जाता है । इस तथ्य की प्रातः काल की छाया के साथ तुलना की जा सकती है । प्रातःकाल उसका दायरा बहुत लम्बा होता है । वह उतनी लम्बी बढ़ जाती है जितनी बढ़ सकती है । नतीजा यह होता है कि वह धीरे-धीरे घटने लगती है और घटते-घटते दोपहर तक बिल्कुल छोटी हो जाती है । ठीक ऐसा ही युवकों के कार्य करने में प्रायः देखा जाता है । लेकिन दोपहर की वह छोटी छाया, थोड़े से शुरू होकर सूर्यास्त तक बड़ी दूर तक फैल जाती है, वह थोड़े से शुरू होकर धीरे-धीरे बढ़ती जाती है । युवक भी यदि थोड़े से शुरू होकर धैर्यपूर्वक डटे रहे तो सफलता उनकी अगल-बगल घूमती रहेगी । चलानेवाला चाहिए, नेतृत्व करनेवाला चाहिए, प्रेरणा देनेवाला चाहिए । उनको चलानेवाला कोई अनुभवी होना चाहिए । उनकी शक्ति में काम लेने वाला होना चाहिए । समझदार होना चाहिए जो उनकी शक्ति को सत्कार्यों में लगा सके, उसका अपव्यय न होने दे । फिर वह अनुभवी चाहे युवक हो या वृद्ध, इसमें कोई कठिनाई नहीं होती । युवकों को चाहिए कि वे युवक और वृद्ध की भेद-रेखा मिटा दें । मैं तो यह देखना चाहता हूँ कि सभी वृद्ध युवक बन जाएं और युवक वृद्ध बन जाएं । इसका मतलब यह नहीं कि युवक निष्क्रिय बन जाएं और वृद्ध काम करें । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि युवक उच्छृंखलता छोड़ें । उसके स्थान पर वृद्धों में पायी जानेवाली विनम्रता अपनाएं । वृद्ध अपने अनुभव से लाभ उठाएं । उसके साथ युवकों की क्रियात्मक शक्ति को भी सुरक्षित रखें । इससे एक बहुत

बड़ा लाभ होगा ।

आज जिस उद्देश्य को लेकर युवक यहां एकत्रित हुए हैं उसके सन्दर्भ में विचार करें । युवक शिक्षित होते हैं पर वे वास्तव में शिक्षित नहीं अर्द्ध-शिक्षित होते हैं । उनकी शिक्षा लक्ष्यहीन शिक्षा है । जिस शिक्षा का कोई लक्ष्य नहीं होता, उसको पानेवाले अर्द्ध-शिक्षित नहीं तो और क्या कहे जाएंगे ? वह शिक्षा जिसमें जीवन-उत्थानकारी कार्यक्रम नहीं, नैतिक उत्थान को प्रोत्साहन नहीं, जिससे जीवन न सुधरे वह शिक्षा आखिर है किस काम की ? केवल जीविका चलाने के लिए शिक्षा पाई जाए, वह तो अधूरी शिक्षा है । शिक्षा का लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए । उसका लक्ष्य होना चाहिए जीवन-निर्माण । शिक्षा वह है जो जीवन को बनाये । युवक इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प बनें । एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में युवक इस दिशा में प्रस्थान करें । एक दो व्यक्तियों का आज जमाना नहीं है । जो काम पहले एक व्यक्ति कर सकता था । वह आज सामूहिक होता है । जनतन्त्र का जमाना है । शिक्षा भी सामूहिक प्राप्त की जाए । एक महीना, दो महीना, छह महीना नहीं, पांच वर्ष तक प्राप्त की जाए । उसमें अधिक समय न लगाया जा सके तो कम से कम एक घण्टा । एक नहीं तो एक मूहूर्त का समय लगाएं और आज ही कम से कम तेरह महीने तक शिक्षा पाने के लिए कटिबद्ध हो जाएं, जिसमें तत्त्व-चिन्तन हो, स्वाध्याय हो और आत्मविद्या का अभ्यास हो ।

युवक इस ओर विशेष दिलचस्पी ले रहे हैं यह शुभ सूचना है । यदि विशेष उद्देश्य के साथ जीवन-निर्माणकारी आध्यात्मिक-शिक्षा प्राप्त की जाए तो जीवन के निर्माण या सुधार की बात कोई समस्या नहीं बनेगी ।

गंगाशहर,

२० मई, ५३

५८ : विद्यार्थी कौन होता है ?

बालको, एव बालिकाओ ! प्रकृति में सब को दो कान और एक जीभ मिली है । इसका क्या कारण है ? जीभ एक और कान दो क्यों हुए ? प्रकृति तुम्हें शिक्षा देती है—सुनो अधिक, पर बोलो कम । क्योंकि बोलने के लिए जीभ एक ही है, यह प्रकृति का दिशानिर्देश है । आप्त-पुरुष भगवान् महावीर की वाणी है—

नापुट्ठो वागरे किञ्चि, पुट्ठो वा नालियं वए ।

कोहं असच्चं कुव्वेज्जा, धारेज्जा पियमप्पियं ॥

बिना पूछे मत बोलो । कुछ लोगो को बिना मागे राय देने की आदत होती है । कहा जाता है—‘न पूछं न ताछै, हू लाडै री भूखा’ । यह ठीक नहीं । जबरदस्ती पंच बनना उचित नहीं । ज्यादा लवाल बनने से उसकी बात कोई मानता नहीं, किसी पर उसका असर नहीं पड़ता । मौन रहना अच्छा है पर कम से कम यह तो अवश्य होना चाहिए कि बिना पूछे न बोले । पूछने पर किञ्चित् भी झूठ न बोले । झूठ बोलना ठीक नहीं । यह बड़ी बुराई है । क्रोध न करे । क्रोध में अन्धे बनकर किसी को गाली न दें । गाली देना सम्यक् कहे जानेवाले व्यक्तियों के लिए ठीक नहीं । गाली देना आर्यदेश में उत्पन्न होने वालों के लिए लज्जा की बात है । धार्मिक कुल में पैदा होने वालों के लिए यह उचित नहीं । जहां जैसा प्रसंग आए उसके सामने विचलित होना ठीक नहीं है । कही प्रशंसा होती है तो कही निन्दा भी । ऐसा न हो कि निन्दा हो वहां क्रोध में आगबबूला हो जाएं या प्रशंसा हो वहां खुशी में फूल जाएं । दोनों अवसरों में सम रहने का अभ्यास हो ।

विद्यार्थी इस बात को याद रखे कि वे विद्यार्थी हैं । उनके जीवन का यह समय उनके व्यक्तित्व-निर्माण का समय है । विद्यार्थी के जीवन में क्या-क्या बातें होनी चाहिए ? इस सम्बन्ध में उत्तराध्ययन में कहा गया है—

अह अट्ठहिं ठाणेहिं, सिक्खासीले त्ति वुच्चइ ।

अहस्सिरे सया दन्ते, न य मम्ममुदाहरे ॥

नासीले न विसीले, न सिया अइलोलुए ।

अकोहणे सच्चरेए, सिक्खासीलेत्ति वुच्चइ ॥

विद्यार्थी को आठ बातों का ध्यान रखना चाहिए । ज्यादा नहीं हसना, अट्टहास नहीं करना । विद्यार्थी क्या, हर एक व्यक्ति के लिए अट्टहास वर्जित है । विद्यार्थी को दमितेन्द्रिय होना चाहिए । वह अपने मन

को जीते । उसे इधर-उधर भटकने न दे । किसी की गुप्त बात का प्रकाशन न करे, जिससे व्यक्ति के दिल में दुःख हो । वह ब्रह्मचर्य का पालन करे । वह कुसङ्गति से बचे । कुसङ्गति में पड़कर अपने मूलभूत गुणों को—अपनी मूलभूत शक्ति को न गवा दे । चाहिए तो यह कि विद्यार्थी एकान्त में रहे । वास्तव में ब्रह्म ही शक्ति है आज जिसकी कमी सर्वत्र अखरती है । विद्यार्थी को ब्रह्म में रमण करना चाहिए ।

उसे चटोकड़ खाने की लोलुपता नहीं करनी चाहिए । चरका-मीठा खाने के लिए हरदम तैयार रहना ठीक नहीं । उसे अपने भोजन में सयम रखना चाहिए । कहा भी है—

खाटो खारो खोपरो, सुपारी ने तेल ।

जो चेला पढ़णो हुबै, (तो) इत्ती बातें न ठेल ॥

विद्यार्थी इसका पूरा-पूरा ध्यान रखे । भोजन का असयम विद्याध्ययन में बाधक है ।

उसे क्रोध से परहेज रखना चाहिए । क्रोध शरीर में प्रज्वलित एक भट्ठी है जिसमें व्यक्ति अपने आपको जला देता है । क्रोध का दमन कर शांति को अपनाना चाहिए ।

उसे सत्य में रत रहना चाहिए । यदि विद्यार्थी यह सीख ले कि वह झूठ नहीं बोलेगा तो वह बहुत कुछ सीख सकता है । सत्य, सत्य है उसमें आच नहीं लगती । विद्याध्ययन करनेवाले को इसे अवश्य अपनाना चाहिए ।

५१ : निर्माण बच्चों का

बच्चे उच्छृंखल होते हैं, अनुशासन का ध्यान नहीं रखते, उनमें अन्य गुणों की भी कमी रहती है यह आम शिकायत है। पर इसका दोष किसे दिया जाए ? उनका मार्ग-दर्शन करनेवालों में ये कमियाँ नहीं है क्या ? उनकी कथनी और करनी में अन्तर है। वे कहते कुछ है और करते कुछ और है। उनकी देखादेखी बच्चों में बुराईया आती हैं। यदि अभिभावक स्वयं गिरे हुए हैं या गिरते जा रहे हैं तो वे बच्चों को क्या बोध देंगे ? आप अपनी सम्पत्ति अपने ही हाथों खो रहे हैं। वास्तव में रुपया-पैसा आदि सम्पत्ति नहीं है। सही अर्थ में सांसारिक-सम्पत्ति सन्तान है, जिस पर उनके भविष्य का दारमदार है। यदि उनके कारण से सन्तान विगड़ती है तो इसका अर्थ होगा उनका सब कुछ विगड़ता है। वे स्वयं अपने जीवन को उठायेँ और अपनी भावी सम्पत्ति—सन्तति को सही रास्ते पर लगाये। यदि ऐसा करते हैं तो सही अर्थ में सुधार शुरू हो जाता है। बच्चों का सुसंस्कारी बनना भावी पीढ़ियों के लिए एक शुभ-सूचना होगी। उनमें जो संस्कार संप्रेषित किए जाते हैं, वे सहज रूप से पकड़ लेते हैं। वे सफेद कपड़े हैं। उन्हें किस रंग में रंगना चाहिए यह उनके अभिभावकों एवं गुरुजनों पर निर्भर करता है। वे युवकों और वृद्धों की तरह काली कम्बलिया नहीं हैं, जिस पर कोई नया रंग नहीं चढ़ सकता। इन बच्चों पर—सफेद कपड़ों पर ऐसा रंग चढ़ाया जाए जो दिन ठूना और रात चौगुना चमकता रहे। वह रंग खिलेगा उनको आध्यात्मिकता, नैतिकता और सद्गुणों के साचे में ढालने से—उनके प्रति निष्ठावान् बनने से।

गंगाशहर,

२१ मई, ५३

६० : सामूहिक स्वाध्याय

परसों वपन किया गया बीज आज अंकुरित हो रहा है। यह बहुत जल्दी उगा है। बाद में अच्छी तरह सींचा गया तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, ऐसा सम्भव है। परसों जिन १०८ से अधिक व्यक्तियों ने एक साल के लिए एक घण्टा सामूहिक स्वाध्याय करने की प्रतिज्ञा ली थी; आज वे उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ऐसे युग में, जबकि लोग धर्म से दूर भागते जा रहे हैं, इसकी शुरुआत बीकानेर में हो रही है, यहां युवकों ने स्वाध्याय के लिए इच्छा प्रकट की। हम तो इस प्रतीक्षा में ही थे कि किसी तरह लोगों धर्मोन्मुख हों। इसीलिए सरदारशहर में एक शिक्षण-शिविर की शुरुआत की। वह शिक्षण-क्रम इधर रास्ते में भी चालू रहा। वह एक प्रयोग था और यह भी एक प्रयोग है।

लोग पूछ सकते हैं—धर्म-ज्ञान की क्या आवश्यकता है? क्या तत्त्वों की जानकारी करनी चाहिए? मैं तो कहूंगा तत्त्वों की जानकारी करना अत्यन्त जरूरी है। आत्मा, परमात्मा, अनात्मा, पूर्वजन्म आदि के बारे में अवश्य जानना चाहिए। वह मनुष्य, मनुष्य क्या जो तत्त्व को भी नहीं जानता, जिसमें तत्त्व को जानने की तडप नहीं होती। वह एक तरह से कोद्रव का धान है उसे क्या खाया जाये। दुष्काल में किसी तरह उससे काम चलाया जाता है। इसी तरह तत्त्व को न जाननेवाला व्यक्ति है। पुराने समय में थोकड़ों आदि को कंठस्थ किया जाता था। आज की पीढ़ी उसका अर्थ तक नहीं जानती। ये थोकड़े आखिर क्या हैं? 'थोकड़ा' अपभ्रंश शब्द है। इसका अर्थ है थोड़े में अधिक तत्त्व का समाया रहना। खैर, आज कंठस्थ करने की प्रथा ही कम हो रही है। कंठस्थ करने को दिमाग के लिए ठीक नहीं समझा जाता। पर इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि दाम अंटी का और ज्ञान कंठ का ही समय पर काम आता है। पुस्तकों का ज्ञान कहा तक काम देगा? वह तो पुस्तकों तक ही सीमित रहता है। कौन जाने किस जगह किस तत्त्व की जरूरत पड़ जाए। कोई बाजार में जाए। वहां न जाने किस समय किस वस्तु को लेने की इच्छा हो जाए। वहां घर की अलमारी में रखा हुआ रुपया क्या काम आयेगा? अटी में हो तो काम आ सके। इसी तरह पुस्तक का ज्ञान कैसे काम आये? कंठस्थ हो तो व्यक्ति उससे काम ले सकता है। हां बहुत सी चीजें कंठस्थ करने की होती हैं तो बहुत सी जानकारी की भी, जैसे—नमस्कार मन्त्र, तिखुत्तो, सामायिक लेने और पारने की विधि, पंच-पद-

हो सकेगा ।

मैं एक बार फिर सब लोगो को आह्वान करता हूँ कि वे धर्म के तत्त्व को समझे, उसके प्रति अपनी आस्था जगाएं और उसका आचरण करें । इस क्रम से ही मानव सही अर्थ में मानव कहलाने का अधिकारी हो सकेगा ।

पीपाड

११ जुलाई, ५३

८९. ज्ञान-प्राप्ति का सार

एवं खु नाणिणो सारं,
जं न हिंसइ किंचणं ।
अहिंसा समयं चेव,
एयावन्तं वियाणिया ॥

ज्ञानी होने का सार क्या है ? इम जिज्ञासा को समाहित करते हुए भगवान् महावीर ने कहा—किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, यही है ज्ञान प्राप्ति का सार । हिंसा छोड़ने का नाम अहिंसा है । अहिंसा ही समता है । समता ही जानने और आचरण करने का तत्त्व है ।

मानव ज्ञानार्जन क्यों करता है ? बहुत से लोग यह समझते हैं ज्ञानार्जन जीविका के लिए है । उनके विचार से जीवन में और कुछ हो या नहीं, अर्थ का होना जरूरी है । अधिक ज्ञान से अधिक अर्थार्जन की आकांक्षा किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है । अर्थ जीवन चलाने का साधन है । पर वह जीवन का साध्य नहीं है । जैन दर्शन केवल जीविका को महत्त्व नहीं देता । वह बतलाता है कि ज्ञानार्जन अपने आपको खोजने के लिए हो, पाने के लिए हो । मैं कौन हूँ ? कहां से आया हूँ ? तत्त्व क्या है ? यह बोध आत्मिक ज्ञान से होता है । आत्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्ति की विवेक चेतना जाग आती है । वह अर्थ में गृद्ध नहीं होता । पदार्थ में आसक्त नहीं होता । वह सत्य को समझने लगता है । वह जानता है कि सुख कैसे मिल सकता है ? वह कौन सा तत्त्व है जिससे आत्मा को शान्ति मिल सकती है ? वह यह भी जानता है कि जब मेरी आत्मा सुख चाहती है, शान्ति चाहती है तो दूसरा प्राणी दुःख क्यों चाहेगा ? अशान्ति की कामना क्यों करेगा ? निष्कर्ष की भाषा में यह कहा जा सकता है कि हर प्राणी शान्ति चाहता है । कोई भी दुःख की इच्छा नहीं करता है । फिर किसी को भी दुःख पहुंचाना अनुचित है, अमानवीय है । ज्ञानी व्यक्ति किसी को दुःख न पहुंचाये, किसी को न सताये । यदि वे संरक्षक न बन सके तो भक्षक न बने । यह ज्ञान-प्राप्ति का सार है, विद्याध्ययन की सार्थकता है ।

लोग कहते हैं विज्ञान ने बड़ी तरक्की की है पर आखिर विज्ञान है क्या ? उसने किया क्या ? पैरों से पंगु बन जाना ही तरक्की है क्या ? आज लोग सुविधावादी बनते जा रहे हैं सुविधावाद भी पराकाष्ठा तक पहुंच गया है । वैज्ञानिकों ने जहां भौतिक पदार्थों की खोज की, शारीरिक सुख-सुविधाओं

का अन्वेषण किया, वहां ऋषि-महर्षियों ने आन्तरिक प्रकाश दिया । भौतिकता के रूप में विज्ञान ने हिंसा को पाया । पर यहां आध्यात्मिकता के रूप में अहिंसा मिली । जो सही अर्थ में समता और शान्ति का पाठ पढ़ाती है । आखिर ऋषि-महर्षियों के पास इतने लोग आते क्यों हैं ? उन्हें मिलता क्या है ? उन्हें ऐसा ज्ञान मिलता है जो आत्मा का भान कराता है, अहिंसा का पाठ पढ़ाता है । उनका आना भी तभी सार्थक होता है जब वे अपने जीवन में अहिंसा को उतारेगे, उसे अहिंसा के प्रकाश से जगमगायेंगे । पर आश्चर्य की बात है कि भौतिकता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है । बाह्याडम्बर और फैशनपरस्ती का प्रवाह तेज होता जा रहा है इसीलिए कुछ लोग अहिंसा को अव्यावहारिक ठहरा देते हैं, जिस अहिंसा को साधु-सन्त पूर्णरूपेण अपनाते हैं, जो मानव को मानवता का पाठ पढ़ाती है, दानवता के शिकंजे को शिथिल करती है और मानवता को संरक्षण देती है ।

अन्त में मैं यही कहूंगा, कि साधुओं के आगमन का एक उद्देश्य यह भी होता है कि लोग उनसे जीवन का लक्ष्य समझें, ज्ञान की प्राप्ति करें और ज्ञानार्जन करे, अहिंसा का पाठ पढ़ें । मैं उपस्थित सभी लोगों से यह अपील करूंगा कि वे साधुओं के जीवन से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को अहिंसा से प्रकाशित करे, मानव जीवन तभी सार्थक हो सकेगा । ज्ञान का सार यही है कि व्यक्ति किसी की हिंसा न करे । अहिंसा का विज्ञान समझकर उसे आत्मसात् करे ।

पावटा,

१६ जुलाई, ५३

८२. धर्म बातों में नहीं, आचरण में

आज हम जोधपुर आए हैं और जोधपुर-वासियों ने हमारा स्वागत किया। उन्होंने अपनी अन्तरतम-भक्ति का परिचय दिया। लोगों को ताज्जुब होगा कि साधु-सन्तों का क्या स्वागत ! नेताओं का स्वागत हो सकता है। सरकारी अफसरों का भी स्वागत होता है, पर फकीरों का क्या स्वागत ? जो सन्त धन को धूल के समान समझते हैं, जायदाद को भार समझते हैं; 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सिद्धान्त को लेकर चलते हैं, और संसार के सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखकर चलते हैं। ऐसे त्यागियों का स्वागत सिर्फ शब्दों से नहीं होता। वह होता है त्याग से, तपस्या में और होता है जीवन को उठाने का प्रयास करने से। जैसे अभी-अभी दो दम्पतियों ने आपके सामने अव्रह्मचर्य सेवन का त्याग किया और भी सैकड़ों व्यक्तियों ने अप्रकट रूप से त्याग-प्रत्याख्यान करके ऐसा किया होगा।

लौकिक दृष्टि से मरुधरा मेरी जन्मभूमि है मेरी ही नहीं, मेरे पूज्य गुरुओं की जन्मभूमि है। हमारे प्रथम आचार्यश्री भिक्षुस्वामी का जन्म भी मरुधरा के कंटालिया ग्राम में हुआ था। चतुर्थ आचार्य श्रीमज्जयाचार्य का जन्म 'रोयट' में हुआ। वह भी मरुधरा में है। और तो क्या 'तेरापन्थ' नाम भी जोधपुर से ही प्रचलित हुआ। आज उस समय का इतिहास आखों के सामने आ जाता है। भिक्षु स्वामी ने शिथिलाचार के विरुद्ध सिंहनाद किया, विगुल बजाया। वे घूमते-घूमते जोधपुर आए। यहां के लोगो ने उनके विचारों को समझा, धर्मक्रान्ति की पृष्ठभूमि को समझा और कुछ लोग उनके समर्थक बन गए। उनकी प्रेरणा लोगो के मन पर अंकित थी। वे बाजार की दुकानों में धर्मोपासना कर रहे थे। उस समय आचार्य भिक्षु के साथ तेरह साधु थे। वहां उपासना करने वाले श्रावक भी तेरह थे। जोधपुर के दीवान श्री फतेहसिंह जी उधर से निकले। उन्होंने दूकान में श्रावकों को सामायिक करते देखकर सारी बात पूछी। उन्होंने यह सुना कि तेरह ही सन्त हैं और तेरह ही श्रावक हैं। उनके पास में खड़े एक कवि ने कहा—

आप आप रो गिलो करें

आप आपरो मंत ।

सुणज्यो रे शहर रा लोक

अ तेरापन्थी तंत ॥

जोधपुर में घटित इस घटना का संवाद आचार्य भिक्षु तक पहुंचा। वे

उसी समय पट्ट से नीचे उतरे। उन्होंने समर्पित भाव से भगवान् महावीर को वन्दन किया। उस समय तक उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें सघ चलाना है या उसको कोई नाम देना है। किन्तु जब अनायास ही नामकरण हो गया तो आपने कहा—‘हे प्रभो ! यह मेरा पंथ नहीं, तेरा ही पंथ है। हम तो तेरे ही पन्थ के पथिक हैं।’ आज तेरापथ की इस ऐतिहासिक नगरी मे हमारा आना हुआ। मैं उन्नीस वर्ष पहले यहां आया था, पर इस रूप में नहीं। उस समय मैं आचार्य रूप मे नहीं, शिष्य के रूप मे आया था। पूज्य गुरुदेव श्री कालुगणी जी के साथ आया था। आज इस रूप मे पहली बार मैं यहां आया हूँ।

आगमन के इस प्रसन्न वातावरण मे आज मैं आप लोगो को कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे कथन का सम्बन्ध पूरी मानव जाति के जीवन-निर्माण से है। आप सब जानते हैं कि आज जीवन का स्तर गिरता जा रहा है। लोग कह सकते हैं कि आपको इसकी क्या चिन्ता है? आप तो साधु बन गए। साधु जन-जन की चिन्ता क्यों करे? ऐसा कहने वाले नहीं जानते कि साधु को ‘तिन्नाण तारयाण’ कहा जाता है। उनसे यह अपेक्षा रखी जाती है कि वे स्वयं तरें, दूसरों को तारे। खुद उठे, दूसरो को उठावे। लोग भी उठना चाहते हैं पर केवल शब्दों से। वास्तव मे वे उठना नहीं चाहते। सचाई यह है कि वातो से आत्म-कल्याण नहीं हो सकता। वह तो त्याग से होता है, संयम से होता है। कहा है—

वातां साटे हर मिलें
तो म्हानें ही कहीज्यो।
मायां साटे हर मिलें
तो छाना माना रहीज्यो ॥

लोग चिन्ता करते हैं कि वे गिर गये, उनका पतन हो गया पर उठने के लिए अपना पुरुषार्थ कब करते हैं? जहाँ उठने का मवाल आता है, फौरन पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं कि नई योजना दूसरो पर लागू की जाए। दूसरे लोग इसे क्रियान्वित करने मे सफल हो जाए तो वे भी उस पर अमल कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप दुनिया के पीछे चलना चाहते हैं, आगे चलना नहीं चाहते। आगे तो वातो मे चल सकते हैं। पर यदि आप कल्याण चाहते हैं तो वातो से नहीं, धर्म का आचरण करने मे आपको सफलता मिलेगी। धर्म शब्द को मुनने मात्र मे आज का वृद्धिवादी वर्ग चौंकेगा। कहा जाता है आज तरुणो मे धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है। दोष किसे दिया जाए? आज की शिक्षा पद्धति को, आज के युग को, समय को या इन तथाकथित धार्मिको को, जिन्होंने धर्म के स्वरूप को नहीं समझा। उन्होंने धर्म का स्थान आडम्बर को दिया। यही कारण है कि उसके प्रति लोगो की श्रद्धा कम हो

गई। अन्यथा मेरा अनुभव है कि युवकों में धर्म के प्रति श्रद्धा है। मैंने युवकों से सम्पर्क स्थापित किया और जाना कि उनमें धर्म के प्रति श्रद्धा है पर उन्हें सही पथ-दर्शन चाहिये। यदि ऐसा हुआ तो विज्ञान और धर्म के बीच की खाई पट जाएगी। यदि हमने धर्म का सही स्वरूप लोगों के सामने रखा तो 'धर्म खतरे में है' के बजाय 'अमर रहेगा धर्म हमारा' का नारा बुलन्द होगा। "धर्मो रक्षति रक्षितः," मनुस्मृति का यह कथन वास्तव में सही है। पर धर्म केवल मन्दिर, मठ, स्थानक या साधु-स्थान में आ जाने मात्र से नहीं होता, वह तो जीवन में रहता है। उसका पालन घर, दुकान, श्मशान हर जगह आवश्यक है। उसमें वर्ण, जाति, लिंग, रंग का कोई भेद नहीं। निर्धन और धनिक सबको धर्म करने का अधिकार है। धर्म का धन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। दूसरे शब्दों में धर्म कभी धन से नहीं होता। यदि धर्म धन से होगा तो कोटि-कोटि जनता जो गरीब है कभी धर्म कर ही न पायेगी। वह तो आत्मा की वस्तु है। आत्मा को पवित्र करने से ही धर्म होगा।

जोधपुर में इस समय सैकड़ों साधु हैं और अनेक आचार्य हैं। उन सबका यह कर्तव्य है कि वे बिना किसी भेदभाव, साम्प्रदायिकता व छीटा-कसी के धर्म का प्रचार कर जोधपुर को धर्मपुरी बना दें। किसी के प्रति आक्षेप न करते हुये जनता को शान्ति का संदेश दें। यह एक अच्छा कदम होगा।

जोधपुर

२२ जुलाई, ५३

८३. संकल्प की अभिव्यक्ति

आज का दिन मेरे लिए आत्मनिरीक्षण का दिन है, वार्षिक गति-विधियों के सिंहावलोकन का दिन है और भावी नीति की उद्घोषणा का दिन है। इस दिन को निमित्त बनाकर बोलने वालों में मेरे वारे में बहुत कुछ कहा। अपनी प्रशस्ति सुनने में मुझे रस नहीं है। फिर भी व्यवहार के घरातल पर कुछ-न-कुछ सुनना पड़ता है। उस समय मेरी तटस्थता न टूटे यह आवश्यक है। आज वर्ष भर की घटनाएं मेरे समक्ष सजीव हो रही हैं। मैंने आत्मनिरीक्षण किया। वर्ष भर का सिंहावलोकन किया। अब मैं अपनी नीति के सम्वन्ध में आप लोगों के समक्ष कुछ कहना चाहता हूँ—हमारी नीति मण्डनात्मक, समन्वयात्मक रही है और आगे भी रहेगी। हमारे द्वारा किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिये, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम शिथिलाचार के वारे में भी कुछ नहीं कहेंगे। हमें चोर पर आक्रमण नहीं करना है, चोरी को समाप्त करना है। लोक प्रगति के नाम पर भटकों नहीं। प्रगति का वास्तविक अर्थ है—आत्मशोधन में सजग रहते हुए जनता को आत्मचेतना व व्यवहार-शुद्धि में अग्रसर करना। सही माने में यही धर्मारोधना है। धर्म आत्म-शुद्धि का प्रतीक है। वहां संकीर्णता या अनुदारता कैसी? क्या महाजन और क्या हरिजन, सबको धर्म सुनने तथा उस पर चलने का अधिकार है। धर्म के निर्वन्ध, सार्वभौम व सार्वजनिक विचारों पर किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष व समाज विशेष का अधिकार कैसे हो सकता है? अस्तु इस व्यापक भावनामूलक नीति के आधार पर जन-जन में धर्म-भावना, सद्वृत्ति, सचाई व न्याय की प्रतिष्ठा हो, इस दृष्टि से प्रयत्न करना मेरा संकल्प है।

जोधपुर

८४. कषाय-विजय के साधन

आज चतुर्दशी है। जैन-जगत् में चतुर्दशी का विशेष महत्त्व है। आज लोग अनेक प्रकार के त्याग-प्रत्याख्यान रखकर आत्मविकास के मार्ग में आगे के दिन बढ़ते हैं। वैसे तिथियों और मुहूर्तों में किसी प्रकार की विशेषता नहीं होती, पर यह सिद्धान्त भी मान्य होता जा रहा है कि समय और परिवेश का प्रभाव होता है। उससे लाभान्वित वही हो सकता है, जिसका विवेक जाग जाता है। विवेक जागृति के अभाव में कोई भी तिथि या मुहूर्त मनुष्य का हित नहीं साध सकता।

आज के दिन को सफल बनाने के लिए हर व्यक्ति को यह सोचना है कि उसको करना क्या है ? मैं कहूँगा आज के दिन सबको कर्तव्यनिष्ठ बनना है। बनने की बात बाद में होगी। पहले सब यह समझें कि कर्तव्यनिष्ठा क्या होती है ? कर्तव्यनिष्ठा को समझने के बाद ही कर्तव्यनिष्ठ बना जा सकता है। इसलिए कर्तव्यनिष्ठा को पहचानना आवश्यक है।

आज मैं यहाँ उपस्थित साधु-साध्वी समाज और श्रावक-श्राविका समाज से यही कहूँगा कि उन्हें कषाय पर विजय करना है। कषाय क्या है ? इसमें एक साकेतिक अर्थ छिपा हुआ है। सभी शब्दों की यही स्थिति है। उनमें गूढ़ अर्थ छिपा रहता है। यहाँ कषाय से मतलब क्रोध, अभिमान, दम्भचर्या और लालच—इन चार दुर्गुणों से है। जैन-साहित्य का यह एक पारिभाषिक शब्द है। दूसरे शब्दों में कषाय को चाण्डाल-चौकड़ी भी कहा जाता है। लोग चाण्डाल से घृणा करते हैं। किन्तु उनके घर में ही एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार-चार चाण्डाल विराजमान हैं। ऊपर के चाण्डाल को छूने से कुछ नहीं विगड़ता। वास्तविक चाण्डाल तो कषाय है—गुस्सा है। गुस्से को छूने मात्र से जो हानि और विनाश होता है उसका कोई पार नहीं रहता। आपको घृणा करनी है तो गुस्से में घृणा कीजिए। ऊपर के चाण्डाल से घृणा करना निरर्थक है। आप सोचें कि घृणा का कारण क्या है ? चाण्डाल से घृणा इसलिये तो नहीं की जाती है कि वह आजीविका के लिये सफाई का काम करता है। ऐसे काम से घृणा क्यों हो ? इस बात को लेकर घृणा करना भूल है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, सम्भवतः चाण्डाल से घृणा करने का कारण उनका अशुद्ध खान-पान है। वे अखाद्य और अपेय पदार्थों का उपयोग करने लगे और उनका कोई आचार-विचार नहीं रहा। इसलिये वे लोगों की दृष्टि में घृणा के

पात्र वन गये हैं। किन्तु प्रश्न तो यह है कि घृणा करने वालों में और चाण्डाल में अन्तर है क्या ? आपने उदाहरण सुना होगा।

बाजार की मुख्य सड़क पर एक चाण्डालिनी जा रही थी। उसके सिर पर एक मरा हुआ कुत्ता रखा था। वह हाथ में मृत मनुष्य का खप्पर लिए हुए थी। दोनों हाथ खून से रगे हुये थे। महान् आश्चर्य ! साक्षात् राक्षसी-सी प्रतीत होनेवाली वह चाण्डालिनी अपने आगे जल छिड़क-छिड़क कर पैर रख रही थी। अकस्मात् सामने से एक ऋषि आ निकले। उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उनसे रहा नहीं गया। वे उसके निकट आये। अपनी जिज्ञासा को शान्त करने के लिये चाण्डालिनी से पूछा—

कर खप्पर फिर श्वान, लहज्जु खरड़े हत्थ ।

छिटकत जल चाण्डालिनी, ऋषि पूछत है वत्त ॥

अरी चाण्डालिनी ! क्या तू पागल हो गई है ? यह क्या कर रही है ? जन्म, कर्म, खान, पान शरीर आदि सब बातों से अपवित्र होने पर भी तूने यह क्या पवित्रता का पाखण्ड रच रखा है ? चाण्डालिनी ने ऋषि की ओर नजर डालते हुए शान्तिपूर्वक कहा—

तुम तो ऋषि भोले भये, नहीं जानत हो भेव ।

कृतघ्नी की चरणरज, छिटकत हूं गुरुदेव ॥

हे गुरुदेव ! आप संन्यासी हैं। आप मेरी बात को क्या समझें ? मैं कोई पागल नहीं हूँ और न मेरी यह प्रवृत्ति ही निष्प्रयोजन और पाखण्डता से युक्त है। देखिये, आगे जो एक व्यक्ति चला जा रहा है, वह महान् कृतघ्न है। उसके जैसा कृतघ्न दूसरा कोई नहीं है। मैं सोचती हूँ कहीं उस उस कृतघ्न की अपवित्र और अस्पृश्य चरणरज मुझे न लग जाए। इसीलिये मैं जल छिड़क कर चल रही हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोगों का व्यवहार बहुत ऊँचा नहीं होता। वे दूसरों के उपकार को भी भूल जाते हैं और किसी को अपने से बड़ा नहीं समझते। क्या ऐसे व्यक्ति कभी महान् हो सकते हैं ? यदि आप वास्तव में बड़े, उच्च और पवित्र बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उपर्युक्त चार दुर्गुणों को छोड़िये।

शास्त्रों में इन चार दुर्गुणों पर विजय पाने के लिये चार उपाय बताए गये हैं।

उवसमेण हणे कोह, भाण मद्दवया जिणे ।

मायं चज्जवभावेण, लोहं सतोसओ जिणे ॥

आज औषधालयों और चिकित्सालयों की कोई कमी नहीं है। आये दिन नये-नये चिकित्सालयों की बाढ़-सी आ रही है। किन्तु किसी भी औषधालय में क्या आज तक कहीं भी क्रोध रोग की औषध दी जाती है ? क्या उस औषधि का कहीं निर्माण किया गया है ? भले ही उन बड़े-

बड़े औपधालयो मे क्रोध-रोग की औपधि न मिले किन्तु हमारे औपधालय मे वह औपधि मिलती है। मिलती ही नहीं, सहस्रो शताब्दियो से उसका सफल प्रयोग चला आ रहा है। वह है 'शान्ति'। गुस्से के सामने आप शान्ति का प्रयोग करे, गुस्सा पिछले कदमो भाग खडा होगा। कोई आप पर गालियो की बौछार करता है तो आप वापस कुछ भी न बोले। चुप्पी साध ले। मौन का अभ्यास करे। मौन मे भी शक्ति है। उससे कभी कभी कठिन-से-कठिन काम मे सफलता मिल सकती है। इस सन्दर्भ में एक उदाहरण सुनने जैसा है—

वादशाह अकबर और वीरबल के बीच सदा हंसी-मजाक चलता रहता था। एक दिन वादशाह ने वीरबल से कहा—“वीरबल ! तू तो बड़ा अक्लमन्द है, किन्तु तेरा बाप कैसा है ? यह मैं जानना चाहता हूँ।” वीरबल बोला—जहापनाह ! जिस खान के हीरे को आप देख रहे है फिर उस खान को देखने का क्या मतलब ?” किन्तु वीरबल की यह सूझ कुछ भी काम नहीं आई। वादशाह अपनी जिद्द पर तुला हुआ था। वीरबल बात को टालने के समस्त उपायो मे असफल हो गया। वादशाह ने उसे दो आदेश दिये।

१. अपने पिता को शीघ्र राजसभा मे उपस्थित करो।

२ उस समय तुम अपने घर पर ही रहो।

वादशाह पर वादशाह कौन ? वीरबल घर पर आया। उसने अपने पिता को प्रणाम करते हुये कहा—“पिताजी ! आपको आज वादशाह ने राजसभा मे निमन्त्रित किया है।” पिता के होश उड गये। वे भला कब राजसभा मे गए थे और कब वादशाह के सामने गये थे। फिर वे अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी तो परिचित थे। वादशाह के सामने बोलना कोई खेल नहीं था। बड़े आदमियों के सामने वे ही बोल सकते है, जो बच्चे हो, जो मूर्ख हो या जो अनुभवी और प्रभावशाली हो। जब उन्हें यह पता चला कि उस समय वीरबल भी साथ मे नहीं रहेगा, तब तो वे और भी घबराये। यदि वीरबल साथ मे होता तो वह किसी न किसी तरह किसी भी परिस्थिति को सम्भाल लेता। पिता ने वीरबल से कहा—“वीरबल ! मुझे यह तो बताओ कि मैं वादशाह के सामने जाकर क्या करूँ ? क्या बोलूँ ? और कुछ पूछे तो क्या कहूँ ?” वीरबल ने कहा—‘पिताजी ! मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि आप वहाँ पर जाकर बिलकुल चुप रहें। वादशाह को झुककर सलाम अवश्य करे किन्तु बोले कुछ नहीं। चाहे वादशाह नाराज होकर आपको तरह-तरह के बुरे शब्द और कटु गालियाँ दे किन्तु आप उस समय कुछ भी न बोलकर चुप रहे। फिर जो कुछ होगा, उसे मैं अपने आप सम्भाल लूँगा।” यह कहकर वीरबल ने तुरन्त पिता को राजसभा मे भेज दिया।

वीरवल के निर्देशानुसार उसके पिता बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह को सलाम कर वे उनके सामने चुपचाप खड़े हो गये। बादशाह ने हसते हुये कहा—“वीरवल के पिता ! आ गये क्या ?” वे वापस कुछ न बोले। बादशाह का कथन सुना-अनसुना कर दिया। यह देखकर बादशाह एकदम तमक उठे। उन्होंने गरजकर कहा—“अरे ! सुनते हो या नहीं ? क्या बिल्कुल ही वहरे हो ? मैं क्या पूछता हूँ ?” फिर भी वे कुछ नहीं बोले। अब बादशाह से नहीं रहा गया। उनके क्रोध का पारा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वे बुरी तरह बकने लगे—“अरे ! यह कौन वेवकूफ-गधा यहां आ गया। इसको कुछ तमीज ही नहीं है। निकाल दो वेवकूफ को।” फिर क्या था ? उनको अपमानपूर्वक वहां से निकाल दिया गया। उनके दिल में बड़ा रज हुआ। वे सोचने लगे, बादशाह रुष्ट हो गया, न जाने अब क्या होगा ? इस प्रकार चिन्ता करते-करते वे घर पहुंचे। वीरवल ने सारा किस्सा सुना। वह पिता को आश्वासन देकर उसी समय राजसभा में पहुंच गया। वीरवल राजसभा में पहुंचा, उस समय वहां बड़ा हास्य मजाक हो रहा था। वीरवल को नीचा दिखाने में बादशाह को स्वर्गीय सुख का अनुभव होता था। इसीलिये बादशाह ने यह सारा नाटक रचा था। वीरवल के आने पर तो सारी राजसभा ही अट्टहास से गूज उठी। बादशाह को सलाम कर वह अपने स्थान पर बैठा कि बादशाह ने जोरों के साथ हंसते हुये प्रश्न किया—“अरे वीरवल ! यदि वेवकूफो से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए ?” वीरवल ने तपाक से उत्तर देते हुये कहा—“जहांपनाह ! चुप रहना।” ओह ! उत्तर क्या था, वम का गोला था। बादशाह की सारी आशाएं और हसी पर क्रूर तुपारापात हो गया। वे एकदम चुप हो गये। उन्हें मन ही मन वीरवल पर बड़ी कुढ़न हुई यह कैसा व्यक्ति है, इसने तो उल्टा मुझे ही वेवकूफ बना दिया।

यह किस्सा किसी सदर्थ में घटित हुआ हो, इससे एक सीख तो मिल ही सकती है कि यदि वेवकूफो और गुस्सेबाजो से काम पड़ जाए तो बिल्कुल चुप रहना चाहिए। चुप रहने में ही गुण है। अन्यथा न जाने सड़को पर कितने वेवकूफ मिलते हैं, क्या उनसे बराबर बोलकर सिरफोडी की जाए ? गाली देनेवाले को गाली देनेवाला भी उसके जैसा ही वेवकूफ बन जाता है। मनुष्य किसी भी स्थिति में रहे, ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उसे अपने गुस्से पर नियन्त्रण करना होगा। सारी दुनिया पर काबू करना सरल है, करोड़ों आदमियों को जीतना सरल है, किन्तु अपने आप पर काबू करना बहुत कठिन है। दुनिया पर काबू करनेवाले अपनी बीबी, अपने मन और अपनी इन्द्रियों के आगे हार खा गए, शिथिल पड़ गए और निस्तेज बन गए। वह मनुष्य महान् है, जो अपने पर काबू रखता है। सामने वाले व्यक्ति के क्रोधित होने

पर आप सोचे कि कोई गुस्से में आकर गाली देता है तो उससे आपका क्या विगडता है ? आप इस श्लोक को याद रखे—

ददतु ददतु गालि गालिवन्तो भवन्तः,
वयमिह तदभावात् गालिदानेप्यसक्ताः ।
जगति विदितमेतद् दीयते विद्यते तद्,
नहि शशकविषाणं कोपि कस्मै ददाति ॥

प्रतिपक्षी व्यक्ति की गालियां सुनकर एक विवेकशील व्यक्ति कहता है—आप हमें गाली देना चाहते हैं, आश्वस्त होकर देते रहे। क्योंकि आपके पास यही सम्पदा है। आप यह अपेक्षा करें कि हम भी आपको गालियां लीटाए तो आपके हाथ निराशा ही लगेगी। हमारे खजाने में एक भी गाली नहीं है। इसलिए हम गाली देने में असमर्थ हैं। यह बात विश्व विश्रुत है कि जिसके पास जो वस्तु होती है, वही दी जाती है। क्या कभी किसी ने किसी को खरगोश के सींग दिए हैं ?

यह सुनकर वह गाली देनेवाला अपने आप शर्मिन्दा होकर चुप हो जाएगा और दह करेगा ही क्या ?

अतृणे पतितो वल्लिः स्वयमेवोपशाम्यति

घास-फूस रहित स्थान में पड़ी हुई अग्नि ईंधन न पाकर अपने आप शान्त हो जाती है। इसी प्रकार दुष्ट और गुस्सेवाजो से भिड़ने में कोई लाभ नहीं होता। उनसे तो दूर रहने में ही फायदा है। राजनीति का मार्ग इससे अवश्य भिन्न है। वहां यह कहा जाता है :—

गण्डक दुष्ट गुणाम, बुद्धकार्यां वाथ्यां पड

कूट्यां आवं काम, नरभी भली न राजिया ।

यह कथन धर्मनीति का नहीं, राजनीति का है। धर्मनीति का तो यह कहना है कि किसी के साथ लडाई-झगड़ा मत करो। अपने आवेश पर नियन्त्रण करो। आवेश या गुस्से को जीतने के बाद अभिमान को ऋजुता—सरलता में जीतो। गुस्सा और अभिमान का गहरा सम्बन्ध है। जहां गुस्सा है, वहां अभिमान अवश्य मिलेगा। और जहां अभिमान है वहां गुस्सा रहेगा। गुस्से और अभिमान को पराजित करने के बाद दम्भचर्या और लालच को क्रमशः कोमलता और सन्तोष-वृत्ति से परास्त करो। साधु-सन्तो का तो यह सबसे पहला कर्त्तव्य है कि वे कपाय से विलकुल परे रहें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वे औरों का क्या कल्याण करेंगे। साधुओं को दोनों काम करना है—तरना और तारना, उठना और उठाना, जगना और जगाना। वे वीतराग के मार्ग पर अग्रसर हुए हैं। उन्हें साहसपूर्वक अन्तरङ्ग शत्रुओं पर आक्रमण करते हुए आगे बढ़ना है। उन्हें अवश्य रास्ता मिलेगा और सफलता उनके चरण चूमेगी।

दूसरी बात है—समय को कैसे बिताया जाए। इस विषय पर भी आप स्वयं सोचे मनुष्य का कीमती समय कितना बेकार जा रहा है। मनुष्य उसके मूल्य को नहीं समझता। जो अमूल्य समय आपके हाथों में निकल रहा है, वह मुड़कर कभी नहीं आएगा। जो अपना सारा समय खाने, पीने और सोने जैसी तुच्छ क्रियाओं में ही गवा देते हैं, न सत्सङ्ग करते हैं और न सत्साहित्य का अध्ययन करते हैं, न आत्मालोचन करते हैं और न आत्मानुसन्धान—उनका जीवन “अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम्”—बकरी के गले में पैदा हुए स्तनो के समान विलकुल निरर्थक है। उनका ही जीवन सफल और सार्थक है जो अपने बहुमूल्य समय को सत्प्रवृत्तियों में लगाते हैं। कहा भी है—

काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् ।

व्यसनेनैव मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ॥

विद्वानों का हर क्षण काव्य और शास्त्रों के रसास्वादन में बीतता है और इधर मूर्खों का हर एक क्षण लड़ाई-झगड़े, कलह और निद्रा में बीतता है। इसका फलितार्थ यह निकलता है जो समय को अच्छी प्रवृत्तियों में लगाते हैं वे विद्वान् हैं और जो समय को दुष्प्रवृत्तियों में खोते हैं, वे मूर्ख हैं। संक्षेप में यह समझिए कि जिसने अपना समय व्यर्थ बिता दिया उसने अपनी जिन्दगी ही खो दी। इसलिए समय का मूल्य आंकना जरूरी है। एक-एक क्षण का सही उपयोग करना जरूरी है। सायकालीन प्रार्थना में हम प्रभु से यही तो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो ! हमारा प्रतिपल सफल व्यतीत हो। प्रतिपल हम यही सोचें कि हमने जो-जो नियम ग्रहण किए हैं, उन पर हमारी दृढ़ निष्ठा बनी रहे। यश और पदलोलुपता से परे रहकर हम हर पल आगे बढ़ते रहे। विकारों की शृंखला को खण्ड-खण्ड कर हम अपनी अन्तिम मञ्जिल को पाने का सतत प्रयत्न जारी रखे।

वास्तव में उपरोक्त प्रार्थना ही सच्ची ईश्वर-प्रार्थना है। मंदिर, मस्जिद और धार्मिक स्थानों में जाकर प्रभु से धन, सम्पत्ति और पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना प्रार्थना नहीं, स्वार्थ-साधना है। यह कितनी बड़ी अज्ञानता भरी भूल है कि लोग तनिक से चढावे से अपनी सारी ऐहिक मनोकामनाएँ पूर्ण करना चाहते हैं। यह देवों के साथ आँखमिचौनी नहीं तो और क्या है ? हम प्रभु से क्या प्रार्थना करें, प्रार्थना तो हम अपनी आत्मा से ही करते हैं, प्रभु तो हमारी प्रार्थना के साक्षी है। हम यही कहे कि प्रभो ! हमारे प्राण भले ही छूट जाएं किन्तु हम अपनी मर्यादा पर, अपने प्रण पर मदा अटल रहे। हम यह न कहे कि प्रभो ! हमारे ऊपर कोई विपत्ति का तूफान आए ही नहीं किन्तु यह कहे कि प्रभो ! अगर हमारे सिर पर विपत्ति का तूफान आए तो हम सहिष्णुतापूर्वक उसका डटकर सामना करें। हम कभी

घबराएं नहीं । हमारा मनोबल सदा मजबूत रहे । हमारे पल-पल का सदा सदुपयोग हो ।

अन्त में मैं सब लोगो से यही कहूंगा कि वे कषाय पर विजय पाएं और समय के मूल्य को पहचाने । वे जीवन को अधिक-से-अधिक विकसित और सफल बनाकर स्वार्थ की वृत्तियों को छोड़ दे । स्वार्थभावना से ऊपर उठकर वे अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को स्थान दे, जीवन में नैतिकता अपनाएं और धर्म को उतारे । इसी आशा के साथ मैं आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ ।

जोधपुर,

२३ जुलाई, १९५३

८५. अनेकान्त

जैन-धर्म का नाम याद आते ही अहिंसा साकार हो आँखों के सामने आ जाती है। अहिंसा की अर्थात्मा जैन-शब्द के साथ इस प्रकार घुली-मिली है कि इनका विभाजन नहीं किया जा सकता। लोकभाषा में यही प्रचलित है कि जैन-धर्म यानी अहिंसा, अहिंसा यानी जैन-धर्म।

धर्म मात्र अहिंसा को आगे किए चलते हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं मिलता, जिसका मूल या पहला तत्त्व अहिंसा न हो। और फिर जैन-धर्म के साथ ही अहिंसा का ऐसा तादात्म्य क्यों? यहाँ विचार कुछ आगे बढ़ता है।

अहिंसा का विचार अनेक भूमिकाओं पर विकसित हुआ है। कायिक, वाचिक और मानसिक अहिंसा के बारे में अनेक धर्मों में विभिन्न धारणाएँ मिलती हैं। किन्तु बौद्धिक-अहिंसा के क्षेत्र में भगवान् महावीर से जो अनेकान्त दृष्टि मिली, उसी के कारण जैन-धर्म के साथ अहिंसा का अविच्छिन्न सम्बन्ध हो गया।

भगवान् महावीर ने देखा कि हिंसा की जड़ विचारों की विप्रतिपत्ति है। वैचारिक असमन्वय से मानसिक उत्तेजना बढ़ती है और फिर वाचिक एवं कायिक हिंसा के रूप में अभिव्यक्त होती है। शरीर जड़ है, वाणी भी जड़ है। जड़ में हिंसा या अहिंसा के भाव नहीं होते। इनकी उद्भव-भूमि मानसिक चेतना है। उसकी भूमिकाएँ अनन्त हैं।

प्रत्येक वस्तु के अनन्त धर्म हैं। उनको जानने के लिए अनन्त दृष्टियाँ हैं। प्रत्येक दृष्टि में सत्यांश है। सब धर्मों का वर्गीकृत रूप अखण्ड वस्तु है और सत्यांशों का वर्गीकरण अखण्ड सत्य होता है।

अखण्ड वस्तु जानी जा सकती है किन्तु एक शब्द के द्वारा एक समय में कही नहीं जा सकती। मनुष्य जो कुछ कहता है उसमें वस्तु के किसी एक पहलू का निरूपण होता है। वस्तु के जितने पहलू हैं, उतने ही सत्य हैं। जितने सत्य हैं, उतने ही द्रष्टा के विचार हैं। जितने विचार हैं, उतनी ही आकांक्षाएँ हैं। जितनी आकांक्षाएँ हैं, उतने ही कहने के तरीके हैं। जितने तरीके हैं, उतने ही मतवाद है। मतवाद एक केन्द्र-विन्दु है। उसके चारों ओर विवाद-संवाद, सघर्ष-समन्वय, हिंसा और अहिंसा की परिक्रमा होती है। एक से अनेक के सम्बन्ध जुड़ते हैं, सत्य-असत्य के प्रश्न खड़े होते हैं। वस, यही से विचारों का स्रोत दो धाराओं में चलता है—अनेकान्त या सत् एकात

दृष्टि—‘अहिंसा’; असत् एकांत दृष्टि—‘हिंसा’।

कोई बात या कोई शब्द सही है या गलत—इसकी परख करने के लिए दृष्टि की अनेक धाराएँ चाहिए। वक्ता ने जिस समय शब्द का उच्चारण किया, तब वह किस अवस्था में था ? उसके आसपास की परिस्थितियाँ कैसी थी ? उसका शब्द किस शब्द-शक्ति में अन्वित था ? विवक्षा में किसका प्राधान्य था ? उसका उद्देश्य क्या था ? वह किस साध्य को लिए चलता था ? उसकी अन्य निरूपण पद्धतियाँ कैसी थी ? तात्कालीन स्थितियाँ कैसी थी ? आदि-आदि। अनेक छोटे-बड़े बाट मिलकर ही एक-एक शब्द को सत्य के तराजू पर तोल पाते हैं।

सत्य जितना उपादेय है, उतना ही जटिल और छिपा हुआ है। उसको प्रकाश में लाने का एकमात्र साधन है ‘शब्द’। उसी के सहारे सत्य का आदान-प्रदान होता है। शब्द अपने आप में सत्य या असत्य कुछ नहीं है। वक्ता की प्रवृत्ति से वह सत्य और असत्य से जुड़ता है। ‘रात’ एक शब्द है वह अपने आप में सही या झूठ कुछ भी नहीं। वक्ता यदि रात को रात कहे तो सत्य है और अगर वह दिन को रात कहे तो वही शब्द असत्य हो जाता है। शब्द की ऐसी स्थिति है तब कैसे कोई व्यक्ति केवल उसी के सहारे सत्य को ग्रहण कर सकता है ? इसीलिए भगवान् महावीर ने बताया—प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक धर्म को सापेक्ष दृष्टि से ग्रहण करो। सत्य सापेक्ष होता है। एक सत्यांश के साथ जुड़े अनेक सत्यांशों को ठुकरा कर कोई उसे पकड़ना चाहे तो वह सत्यांश भी उसके सामने असत्यांश बनकर आता है।

दूसरों के प्रति ही नहीं किन्तु उनके विचारों के प्रति भी अन्याय मत करो। अपने को समझाने की चेष्टा करो। यही है अनेकांत दृष्टि, यही है अपेक्षावाद और इसी का नाम है बौद्धिक अहिंसा। भगवान् महावीर ने इसे दार्शनिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखा। इसे जीवन-व्यवहार में उतारा। चण्डकौशिक साप ने भगवान् को दंश मारा तब उन्होंने सोचा—‘यह अज्ञानी है। इसीलिए इसने मुझे काटा है। इस दशा में मैं इस पर कैसे क्रोध करूँ ?’ संगम ने भगवान् को कष्ट दिए तब उन्होंने सोचा—यह मोह-विक्षिप्त है इसलिए यह ऐसा जघन्य कार्य करता है, मैं मोह-विक्षिप्त नहीं हूँ इसलिए मुझे क्रोध करना उचित नहीं।’

भगवान् ने चण्डकौशिक और अपने भक्तों को समान दृष्टि से देखा—इसलिए देखा कि विश्वमैत्री की तुला पर वे दोनों समकक्ष मित्र थे। चण्डकौशिक को उसकी उग्रता की दृष्टि से भगवान् का शत्रु माना जा सकता था किन्तु उसे भगवान् की मैत्री की अपेक्षा उनका शत्रु नहीं माना जा सकता।

यह अहिंसा का उत्कृष्ट रूप है। इसका विकास होना आवश्यक है।

भगवान् महावीर ने स्थान-स्थान पर इस सापेक्ष दृष्टि का उपयोग

किया है। स्कन्दक संन्यासी को उत्तर देते हुए भगवान् ने बताया—विश्व सान्त भी है और अनन्त भी। यह अनेकान्त दार्शनिक क्षेत्र में भगवान् महावीर की मौलिक देन है। दार्शनिक संघर्ष इसके द्वारा बहुत सरलता से सुलझाए जा सकते हैं। किन्तु कलह का क्षेत्र केवल मतवाद ही नहीं है। कीटुम्बिक, सामाजिक और राजनैतिक अखाड़े भी संघर्षों के लिए सदा खुले रहते हैं। उनमें अनेकान्त दृष्टिलभ्य बौद्धिक अहिंसा का विकास किया जाए तो बहुत सारे संघर्ष टल सकते हैं। कही भी भय या द्वैधीभाव बढ़ता है, उसका कारण एकान्त आग्रह ही है। एक रोगी कहे—मिठाई बहुत हानिकर वस्तु है। यह बात सुन स्वस्थ व्यक्ति को एकाएक झेपना नहीं चाहिए, उसे सोचना चाहिए कोई भी वस्तु निरपेक्ष रूप में लाभकारक या हानिकारक नहीं होती। लाभ और हानि का प्रसंग किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ने से आता है। जहर किसी के लिए जहर है, वही किसी दूसरे के लिए अमृत भी बन जाता है। साम्यवाद, पूंजीवाद को बुरा बताता है और पूंजीवाद साम्यवाद को। इसमें भी ऐकान्तिकता ठीक नहीं हो सकती। प्रत्येक वाद, सिद्धान्त या दर्शन में कुछ-न-कुछ उपादेय तत्त्व मिल ही जाता है। इस प्रकार हर क्षेत्र में जैन-धर्म अहिंसा को साथ लिए चलता है।

चिन्ता का विषय यह है कि स्वयं जैन लोग इस सिद्धान्त का विशेष उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसका यथेष्ट विकास नहीं होता। यह केवल एक सिद्धान्त की वस्तु बन रहा है। जैन श्रावकों का कर्त्तव्य होता है कि वे इसे व्यवहार में लाएं। ऐसा हुआ तो दूसरे लोग स्वयं इसका मूल्य समझेंगे।

८६. समय का मूल्य

जैन परम्परा में चातुर्मास का समय कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इस समय साधु-साध्वियों की यात्रा बन्द हो जाती है। तपस्या का क्रम तीव्रता से प्रारम्भ होता है और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में भी प्राण आ जाते हैं। कुछ समय पहले तक जोधपुर का चातुर्मास कल्पना का विषय था। आज वह कल्पना यथार्थ में बदल गई है। हम लोग चातुर्मास करने आ गए। अब सोचना यह है कि इस समय का उपयोग कैसे करना है? समय बहुत मूल्यवान् वस्तु है। समय जीवन को बनाता है, समाज और देश को बनाता है। बीता समय वापिस नहीं आता। लोगों को चातुर्मास के समय का अधिकाधिक उपयोग करना है। चातुर्मास के कार्यक्रम में तीन पहलू रहेंगे—उपासना, ज्ञानार्जन और चरित्र-विकास। प्रत्येक धर्मप्रेमी श्रद्धालु का यह कर्तव्य है कि वह इस त्रिवेणी में स्नान कर अपने आपको निर्मल बनाए। उसे क्षण-क्षण जागरूक रहना है कि उससे कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा है जो आत्मा को मलिन करने वाला हो। यह जागरूकता ही समय का सदुपयोग करने में निमित्त बन सकेगी।

जोधपुर,

२४ जुलाई, १९५३

८७. युवकों से

युवक समाज की रीढ़ है। युवको में शक्ति का स्रोत बहता रहता है। वे उस शक्ति का उपयोग करना भी जानते हैं। पर जब तक उनमें आत्म-विश्वास नहीं जागेगा, न तो वे अपनी शक्ति पहचान सकेंगे और न उसका उपयोग कर सकेंगे। इस दृष्टि से यह सोचना चाहिए कि युवको का आत्म-विश्वास कैसे बढ़े ? उनका आध्यात्मिक पथदर्शन कौन करे ? जब तक यह काम नहीं होगा, उन्हें अपने अस्तित्व का बोध नहीं होगा।

आत्मविश्वास के बाद विश्वास या आस्था के केन्द्र होते हैं—देव, गुरु और धर्म। आज स्थिति यह बन गई है कि युवको में देव, गुरु और धर्म के प्रति भी विश्वास कम होता जा रहा है। किसी भी तत्त्व को तर्क की कसौटी पर कसे बिना उनका मस्तिष्क उसे मानने को तैयार नहीं होता। पर तर्क भी तो हर कही काम नहीं देता। जो कार्य श्रद्धा से बन जाता है, उसे कोरा तर्क नहीं बना पाता। मूलतः कोरे तर्क पर चलना ही गलत है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए। वही विश्वास बढ़ाने वाला एक सूत्र है :—

महाजनो येन गतः सः पन्थाः

जिस रास्ते पर महापुरुष चले हैं, वही रास्ता है। उसी पर चलने का सकल्प पुष्ट होना चाहिए।

युवको के जीवन में सादगी के स्थान पर आडम्बर की अधिक प्रश्रय मिलता जा रहा है। आखिर उन्हें वातावरण भी तो वैसा ही मिल जाता है। समयी पुरुषों की संगति के लिए उनके पास समय नहीं रहता। फिर भला सदाचार, समय और सद्शिक्षा कहा मिले ? पतित कभी पावन बनने का उपदेश नहीं दे सकता। देनेवाला मिल भी जाए तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। जो स्वयं गिरा हुआ है वह दूसरो को क्या उठाएगा ? सन्तजन जो स्वयं उठे हुए हैं, उनका जीवन अहिंसा, सत्य आदि सद्गुणों से भरा हुआ है, उनका उपदेश ऊपर की आवाज नहीं, अन्तर का नाद है। ऐसे सन्तजनों के सम्पर्क से धर्म का सम्पर्क होगा। आडम्बर, लड़ाई और शोषण से हटकर मानव आराधना, साधना और मानसिक उज्ज्वलता को प्राप्त कर सकेगा।

अणुव्रत-योजना केवल बृद्ध लोगों के लिए ही नहीं, हर व्यक्ति के लिए है। जीवन में नैतिकता लानेवाली योजना में बृद्ध और युवक की भेद-रेखा हो भी नहीं सकती। युवक इसे अपनाकर अपनी शक्ति का परिचय दें। इसमें

राष्ट्र, समाज और स्वयं उनका हित है ।

युवक सन्त-सम्पर्क से लाभ उठाएं । उनसे आध्यात्मिक ज्ञानार्जन करें । उन्हें जो स्वर्णिम अवसर मिला है, उसको प्रमाद में न खोएं । स्कूली शिक्षा में जीविका का दर्शन मिलता है, पर आत्मा का दर्शन नहीं मिलता । वहां आर्थिक और भौतिक पहलुओं पर विश्लेषण किया जाता है, पर नैतिक धरातल तैयार करने की शिक्षा नहीं मिलती । जीवन को नैतिक या आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित करने के लिए पुस्तकीय शिक्षा के साथ प्रायोगिक प्रशिक्षण देने की अपेक्षा है ।

जोधपुर,

२६ जुलाई, १९५३

८८. जीवन-विकास और युगीन परिस्थितियाँ

जीवन और विकास ये दो शब्द हैं। हमे दोनों को समझना है। जीवन को समझे बिना विकास समझ में नहीं आ सकता। जीवन का एक रूप नहीं होता, एक क्रम नहीं होता। लाखों प्रकार की जीवन-शैलियाँ हैं। उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बहुमूल्य जीवन है मानव का जीवन। सब दर्शनो ने मानव-जीवन की दुर्लभता और बहुमूल्यता एक स्वर से गाई है। प्रश्न हो सकता है कि मानव जीवन में ऐसा कौन-सा तत्त्व है, जो इसकी इतनी महत्ता गाई जाती है ? उत्तर सीधा है। जो वस्तु थोड़ी, दुष्प्राप्य और कीमती होती है, उसकी महत्ता अपने आप मान्य हो जाती है। यही बात मानव जीवन में लागू होती है। वह बहुत कम, दुष्प्राप्य और कीमती है। मानव को सोचना चाहिये कि इस थोड़े से समय में उसका वास्तविक कार्य क्या है ? उसका जीवन कैसा है और किधर जा रहा है ? वह मिथ्या-छलना में न फसे। मिथ्या गर्व से अपने आपको बचाये। हृदय, दिमाग, बुद्धि, यौवन, रूप, संपत्ति, आयु आदि के मिथ्या प्रलोभनों में फस कर अपनी गति को कुठित न करे। इन चीजों पर वह गर्व किस बात का करे। उपाध्याय विनयविजयजी ने अपने प्रसिद्ध गेय काव्य शान्त सुधारस में कहा—

आयुर्वायुतरत्तरंगतरलं लग्नापदः सम्पदः

सर्वेपीन्द्रियगोचराश्च चटुलाः सध्याभ्ररागादिवत् ।

मित्र-स्त्री-स्वजनादिसंगममुखं स्वप्नेन्द्रजालोपमम्,

तर्लिक वस्तु भवे भवेदिहमुदामालम्बनं यत्सताम् ॥

आयु वायु की चपल लहरो के तरह अस्थिर है। संपत्ति आपत्तियों से घिरी हुई है। सम्पत्ति है तो पुत्र नहीं है, पुत्र है तो विनीत नहीं है, विनीत है तो सुयोग्य नहीं है। स्वयं रोगादि कारणों से इतना निर्बल है, कि संपत्ति का कुछ भी उपयोग नहीं कर सकता। इन्द्रियों के सारे विषय सान्ध्य-वादलों की तरह क्षणिक सुख देने वाले हैं मित्र, स्त्री, स्वजन आदि का संगम सुख, स्वप्न या इन्द्रजाल के समान मिथ्या है। फिर भला ससार में ऐसी कौन-सी वस्तु है जो मनुष्य के लिये आनन्द का आलम्बन बन सके, उसके गौरव को बढ़ा सके।

जीवन का लक्ष्य क्या है ? विचार का मूलभूत बिन्दु यह है। वह कहीं बाहर मिलने वाला नहीं है, उसे अपने भीतर ही खोजना होगा। उसे

खोजने का एक उपाय है आत्मावलोकन । जो व्यक्ति अपने आपको देखना जानता है, वह अपने जागरण, विकास और निर्माण का पथ प्रशस्त कर लेता है । आत्मावलोकन के लिए अपने मन को तैयार करना होगा । उसके लिए एक क्षण भी व्यर्थ खोना ठीक नहीं । भगवान् महावीर ने जागरण का संदेश देते हुए कहा है—

जरा जाव न पीलेइ, वाही जाव न बड्ढइ ।

जाविंदिया न हायंति, ताव धम्मं समायरे ॥

जब तक वृद्धावस्था पीडित न करे, रोगों का आक्रमण न हो और इन्द्रियां क्षीण न हो, तब तक जितना हो सके धर्म का आचरण कर लेना चाहिए ।

इस विषय में लापरवाही हुई तो फिर ऐसा अवसर मिलना अत्यन्त दुष्कर है । 'जा जा वच्चइ रयणी न सा पडिनियत्तइ' जितनी रात्रिया बीत रही हैं, वे लौटकर नहीं आती । इसलिये 'समयं गोयम ! मा पमायए' गौतम ! क्षण मात्र भी प्रमाद में मत खोओ ।

दूसरा प्रश्न हो सकता है कि जीवन का विकास कैसे होता है ?

जीवन-विकास के अनेक मार्ग हैं । आज विज्ञान का समय है । युग के प्रभाव से बंधे हुए सब लोगों को नई रोशनी चाहिये । हम पुराने और नये के झगड़े में परे हैं । मैं न तो कट्टर पुराण-पन्थी हूँ और न कट्टर नवीन-पन्थी हूँ । मुझे जहाँ जो वस्तु अच्छी मिलती है, उसे ग्रहण करने का मैं सदा से पक्षपाती हूँ । जीवन विकास का सबसे महान् सूत्र है—आत्मानुशासन । लोगों ने विदेशी हुकूमत से मुक्त होकर स्वाधीनता का वरण किया । पर मैं समझता हूँ उनकी आत्मा पर से अभी भी विदेशी हुकूमत नहीं उठी है । यहाँ 'विदेशी' शब्द से मेरा मतलब देश-विदेश से नहीं है । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि देश की जनता पर उसकी अपनी आत्मा का अनुशासन नहीं है । वह भौतिक प्रलोभनों से शासित है । इस परानुशासन को हटाये बिना वास्तविक-आजादी कहा ? परानुशासन को हटाने के उपाय हैं—संयम, चरित्र और नियंत्रण । संयम क्या है ? आत्मानुशासन का विकसित रूप ही संयम है । वह कब होगा ? इस प्रश्न के समाधान में भगवान् महावीर ने कहा है—

जो सहस्सं सहस्साणं संगामे दुज्जए जिणे ।

एणं जिणेज्ज अप्पाणं एस से परमो जओ ॥

संग्राम में सहस्रो योद्धाओं को जीतनेवाले से भी महान् विजेता वह व्यक्ति है, जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया । वास्तव में आत्म-विजय ही सबसे बड़ी विजय है । इसीलिये तो कहा है—

“अप्पाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्जेण वज्झओ” —ऐ प्राणी ! तू अपनी आत्मा के साथ संग्राम कर, उस पर विजय पा । दूसरों के साथ संग्राम

कर उन पर विजय पाने से तुझे कोई लाभ नहीं होगा ? अपनी विजय ही परम विजय है। वह संयम और आत्म-नियंत्रण से ही संभव है।

आज का समय बड़ा विचित्र है। लोग अपने आपको नहीं देखते। वे दूसरों की, आलोचना बढ़ चढ़कर करने को तैयार रहते हैं। अपने बड़े-बड़े दोष भी उनकी दृष्टि में नहीं आते। दूसरों के छोटे-से छोटे दोष भी बहुत बड़े-बड़े रूप में दिखाई देते हैं। राजपि भर्तृहरि ने ठीक ही कहा है—

परगुणपरमाणुं पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विलसन्तः सन्तिसन्तः कियन्तः ।

दूसरे के परमाणुतुल्य साधारण गुणों को पर्वत के समान मानकर उनका वर्णन करनेवाले सज्जन पुरुष कितने हैं ? इसके विपरीत आज ऐसे लोगो की कोई सीमा नहीं जो अपने पर्वत-तुल्य महान् दोषों को छिपा लेते हैं और दूसरों के परमाणु-तुल्य अति तुच्छ दोषों को पर्वत के समान महान् बनाकर सर्वत्र उनका ढिंढोरा पीटते फिरते हैं। दूसरों के दोषों की आलोचना करने का वही अधिकारी है, जो स्वयं विल्कुल निर्दोष हो। इस सपूर्ण सत्य-सिद्धान्त को हृदयंगम करने के लिये ईसु क्राइस्ट की एक घटना अत्यन्त सामयिक है।

एक बादशाह ने किसी चोर को प्राणदण्ड का आदेश दिया और वह भी नये तरीके से। बादशाह ने सारे नगर में घोषणा करा दी कि नगर के सारे लोग नगर के बाहर चले जाएं। वे एक-एक पत्थर हाथ में लेकर चोर पर प्रहार करें। नगर के बाहर तमाशा-सा लग गया। एक निश्चित स्थान पर चोर को खड़ा किया गया। उसकी दशा बड़ी दयनीय थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि मैं इस बार बच जाऊ तो आगे फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। एक तरफ पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। तमाशा देखने और तमाशा के सक्रिय पात्र बनने के लोभ में नगर के समस्त लोग वहां पर उपस्थित हुए। चोर पर प्रहार करने के लिये ज्योंही लोगो ने अपने हाथों में पत्थर उठाये त्योंही ईसामसीह वहां पहुंच गए। वे इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर कांप उठे। उन्होंने एक ऊंचे टीले पर चढ़कर लोगो को सलाह देते हुए कहा—“बन्धुओ ! मैं आपको कोई आज्ञा देने के लिये नहीं खड़ा हुआ हू। मैं तो आपको एक विनम्र सलाह देना चाहता हू। वह यह है कि आपमें से चोर को पत्थर से वही व्यक्ति मारे जिसने अपने जीवन में कभी प्रत्यक्ष या परोक्ष में किसी प्रकार की चोरी न की हो। आप दो क्षण आत्म-चिन्तनपूर्वक सोचें कि आपने कभी चोरी नहीं की है ? चोरी का मतलब किसी की तिजोरी तोड़ कर पैसा चुरा लेना मात्र ही नहीं है। दूसरे के अधिकारों को छीनना और शोषण करना भी चोरी है।” लोगो पर ईसा की बात का जादू का-सा असर हुआ। उन्होंने विचार किया हम चाहें

प्रत्यक्ष चोर न हो, किन्तु परोक्ष चोर तो हैं ही। एक-एक कर सारे लोग वहाँ से खिसक गये। किसी ने भी साहुकारी का दम्भ भरकर चोर पर प्रहार नहीं किया। राजपुरुषों ने सारी स्थिति बादशाह तक पहुँचाई। बादशाह ने क्रोधपूर्वक ईसा को पकड़ कर बुलवाया। ईसा ने राज्य-सभा में खड़े होकर निर्भीकतापूर्वक बादशाह के सामने सारी घटना सुनाई। उसने बादशाह से यह निवेदन किया “जहाँपनाह ! आप भी विचार करे। क्या आप सच्चे अर्थ में साहुकार है ? क्या आपने किसी के अधिकारों को बलपूर्वक नहीं छीना है ?” बादशाह अवाक् रह गया। ईसा ने आगे कहा—“मैं यह नहीं कहता कि चोर को दण्ड नहीं देना चाहिये। किन्तु ऐसा दण्ड तो नहीं होना चाहिये जो नीति की सीमा को ही लाघ जाए। दण्ड में भी एक नीति होती है, उसका अतिक्रमण तो नहीं होना चाहिये।” बादशाह ईसा के आगे नतमस्तक हो गया। उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए उसी समय चोर को भविष्य में चोरी न करने की शिक्षा देकर छोड़ने का आदेश दिया। यही बात आज के लिये है। लोग अपने आपको नहीं देखते। औरों पर निरन्तर कटु-आक्षेप करते रहते हैं। आज जो बड़े-बड़े अधिकारी कानून और नियम बनाते हैं, वे ही सबसे पहले उन कानूनों और नियमों की अवहेलना करते हैं। कानून बनानेवाले ही जब कानून का भंग करेंगे तब दूसरे कैसे पालेंगे ? और कैसे वे दूसरों से कानून पालन की आशा भी कर सकेंगे। यह न तो न्याय है और न है मानवीय आदर्श।

कुछ लोग औरों को सुधारने की बात करते हैं, किन्तु स्वयं सुधारने की बात नहीं करते। औरों को सुधारने से तो बेहतर है व्यक्ति पहले स्वयं सुधरे। स्वयं के सुधार को भूलकर आज लोग पर-सुधार की चिन्ता में संलग्न हैं। यह अनुचित है। हर व्यक्ति को आत्मावलोकन कर देखना है कि उसके सुधार की सीमा क्या है ? और मेरी सुधार की गति किस रफ्तार से चल रही है ? मैं अपने साथ छलना, दंभ और अन्याय तो नहीं कर रहा हूँ ? यह निश्चित सत्य है कि बिना आत्म-चिन्तन के आत्म-नियन्त्रण जागृत नहीं हो सकता।

आत्म-नियन्त्रण के अभाव में संयम सम्भव नहीं और संयम के बिना विकास की बातें गगन कुसुम की तरह निरर्थक हैं। इन परमार्थ अथवा सारगर्भित बातों को कौन सोचे ? साधुओं ने आत्म-विकास की जागृति के लिये कठोर संयम का मार्ग अपनाया है। आत्मा को साधा है। इनकी वेश-भूषा में न उलझकर मौलिक तथ्य को समझना है। आप यदि पूर्ण संयम की साधना नहीं कर सकते तो अशत ही उसका पालन करें। ऐसा करके ही आप बहुत-सी बुराइयों से बच सकेंगे। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, तब तक आत्म-विकास सम्भव नहीं है।

बुराई से बुराई कभी मिट नहीं सकती। हिंसा से हिंसा बढ़ती ही है। हिंसा से हिंसा को मिटाने का प्रयत्न अग्नि को बुझाने के लिये उसमें घृत डालने के समान है। हिंसा का प्रतिकार अहिंसा से ही किया जा सकता है। अहिंसा की प्रबल शक्ति के सामने हिंसा अपने आप निस्तेज हो जाती है। लेकिन यह सोचना गलत होगा कि संसार से हिंसा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब तक काम, क्रोध, मद, लोभ आदि दुर्गुणों का अस्तित्व रहेगा, तब तक हिंसा का अभाव होना असम्भव है। इस स्थिति में अहिंसा को अधिक आदर और उच्च दृष्टि से देखना मानव जाति के हित में है। इसके लिए हिंसा और अहिंसा की मात्रा पर ध्यान रखना आवश्यक है। हिंसा संसार से मिटेगी नहीं, यह शाश्वत सत्य है, फिर भी उसकी मात्रा अनावश्यक बढ़ न जाए, इस ओर जागरूक रहना भी लाभदायक है। इसके साथ-साथ अहिंसा की मात्रा और प्रभाव क्रमशः अधिकाधिक बढ़ता रहे। वह हिंसा को नियमित रखे। उसे संसार पर हावी न होने दे, उसे उच्छृंखल न होने दे। अपनी प्रधानता कायम रखे, इस तथ्य को आंखों से ओझल न होने देना ही हिंसा की मात्रा को रोकने का प्रयास है।

आज संसार में युद्ध की विभीषिका छाई हुई है। कुछ युद्ध को शांति का साधन मानते हैं। पर उससे किसको शान्ति मिली। आज तक का इतिहास बताता है कि कभी युद्धों में न तो शान्ति का प्रसार हुआ है और न शान्ति की स्थापना ही। आखिर शान्ति और मैत्री तो अहिंसा के द्वारा झगड़ों को निपटाने में ही स्थापित की जा सकती है। अभी-अभी कोरिया में युद्ध-विराम संधि हुई है। पत्र-पाठक जानते हैं कि वहाँ कितनी नृशंस हिंसा हुई। पाच वर्षों के लम्बे काल तक उस छोटे से देश में रणचण्डिका हाथ में खून का खप्पर लेकर घूमती रही। तीस लाख मनुष्य अग्नि में पतंगों की तरह उस युद्धाग्नि में होम दिए गये। ऐसा सोचने से ही दिल दहल उठता है। खेद है, जहाँ एक व्यक्ति के खून के सुनने मात्र से मनुष्य के रोम खड़े हो उठते हैं वहाँ इस नृशंस हत्या से उन युद्ध-प्रिय देशों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। इतना ही नहीं हुआ बल्कि कहा जाता है इस असें में वहाँ के करोड़ों लोग वेकार हो गये। आखिर हुआ क्या? पाच वर्ष के दीर्घकालीन युद्ध से उनकी पारस्परिक गुत्थी तिल भर नहीं मुलझी। आखिर जब युद्ध-जनित अशान्ति से सब हार गये तब विवश होकर दोनों पक्षों ने युद्ध-विराम संधि पर हस्ताक्षर किये। अगर यह पाच वर्ष पहले हो जाता तो इस प्रकार की नृशंस हत्या का भयानक-दृश्य विश्व में क्यों उपस्थित होता? खैर! अब तो सबक मिला। लोग यह समझ गये कि जिस प्रकार आग घी से उपशान्त नहीं होती, उसी प्रकार युद्ध-से युद्ध की प्रचण्डता खत्म नहीं होती। युद्ध की प्रचण्डता अहिंसा और मैत्री से ही समाप्त हो सकती है।

यह ठीक ही है जैसे चढते ज्वर में दवा अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती, कुछ प्रकोप शान्त होने पर ही उसका प्रभाव प्रतीत होता है, वैसे ही खून के उवाल, उन्मत्तता और विह्वलता में अहिंसा के उपदेश को व्यक्ति पचा नहीं सकता। खून में शीतलता आने पर, उन्मत्तता तथा विह्वलता के हटने पर ही अहिंसा के उपदेश को वह ग्रहण कर सकता है। अहिंसा और मैत्री जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझाने में समर्थ हो सकती है। यही इन अग्नि-परीक्षाओं में खरी उतर सकती है। पश्चिमी सभ्यता वाले लोग इस मौलिक तथ्य को दृढ़ता और निश्चयपूर्वक समझें।

मेरे अभिमत से समस्त सुधार और विकास का आधार अध्यात्मवाद है। अध्यात्मवाद क्या है ? इसे समझना अधिक अठिन नहीं है। मनुष्य आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म आदि गभीर प्रश्नों में उलझ जाते हैं। वास्तव में ये कोई बड़ी उलझने नहीं है। फिर भी ये कुछ गहन और गम्भीर विषय तो हैं ही। अध्यात्मवाद का सीधा-सा अर्थ है अपने आपका वाद। दूसरे शब्दों में—‘अपने लिये अपना नियन्त्रण, अपना संयम’। आशंका हो सकती है कि—आत्मा कहा है ? परमात्मा कहा है ? मैं कहता हूँ आप इन बातों को एक बार छोड़ दीजिये सबसे पहले इतना ही समझना है कि किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन विगाड़ना नहीं है। आत्म-नियन्त्रण इस जीवन में तो सुख और शान्ति-प्रद है ही, अगर अगला जीवन भी है तो उसके लिए भी वह ठीक है। जोधपुर की ही बात है एक राज्याधिकारी पूज्य गुरुदेव कालूगणी के पास आकर बोले—‘महाराज ! आपसे एक सवाल है। आप जो सारी सुख-सामग्रियों को ठुकराकर इतनी कठोर साधना कर रहे हैं, आत्म-नियन्त्रण कर रहे हैं, अगर अगला जीवन नहीं हुआ तो आपकी यह कठोर तपश्चर्या और आत्म-नियन्त्रण यो ही व्यर्थ जाएगा और आप जीवन के सुखों से भी वंचित रहेंगे।’ पूज्य गुरुदेव ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा—“आपकी बात सही हुई तो इतना ही तो होगा कि हम इस जीवन की भौतिक सुख-सुविधाओं से वंचित रह जायेंगे। किन्तु हमारी बात ठीक निकल गई तो वे लोग क्या करेंगे जो साधना और आत्म-नियन्त्रण को व्यर्थ समझकर भौतिक सुख-सुविधाओं में आकण्ठ डूबे हुए हैं। हमें यह समझना है कि आत्म-नियन्त्रण तो सदा ही अच्छा और उपयोगी है। यदि अगला जन्म है तब भी और यदि नहीं है तब भी। यह स्पष्ट है कि जब तक आत्म-नियन्त्रण नहीं होगा तब तक आत्म-भय भी नहीं होगा। आत्म-भय के अभाव में आत्म-विकास का स्वप्न ही कैसा ? आत्म-भय वह उपक्रम है, जो व्यक्ति को गलत काम करने से बचा लेता है। जिस व्यक्ति को आत्मपतन का भय नहीं होता वह सोचता है कि जहाँ कोई देखेगा वहाँ पाप नहीं करेगा। जहाँ कोई देखनेवाला नहीं है वहाँ कुछ भी किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति यह नहीं सोचते कि अन्य कोई-

देखे या न देखे, किन्तु वह स्वयं तो देख ही रहा है। इसके विपरीत जहाँ आत्म-भय होगा वहाँ व्यक्ति यही सोचेगा कि कोई देखे या न देखे, मैं तो देख ही रहा हूँ। मैं ऐसा कोई भी काम कैसे कर सकता हूँ, जिससे मेरी आत्मा का अहित हो। ऐसा चिन्तन ही मनुष्य को असत् से निवृत्त कर सकता है।

अध्यात्मवाद की नींव धर्म पर टिकी हुई है। धर्म क्या है? जो आत्मा की शुद्धि का साधन है वही धर्म है। धर्म प्रलोभन, बलात्कार और बलप्रयोग से नहीं होता। धर्म जिन्दगी को बदलने से होता है। अन्याय, अत्याचार और शोषण से भय रखने से होता है, जीवन को सुधारने से होता है। जिन्दगी को बदलो। अन्याय से डरने से और स्वयं को जागरूक रखने से ही व्यक्ति धार्मिक बन सकता है।

लोग कहते हैं आज की शिक्षा-प्रणाली ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ कि वह अपूर्ण है। जिस शिक्षा-प्रणाली में आत्मानुशासन और आत्म-जागरण को स्थान नहीं, वह शिक्षा-प्रणाली अधूरी ही रहेगी। अर्ध विद्या भयकरी—जहाँ अधूरापन है, अपूर्णता है, वहाँ अभय कहा से उत्तरेगा? विद्या की पूर्णता बौद्धिक और भावात्मक विकास के सन्तुलन में है। 'सा विद्या या विमुक्तये' विद्या वही है, जो मुक्ति के लिए होती है। यह उद्देश्य आत्मानुशासन से जुड़ा है। वह शिक्षा शिक्षा ही क्या, जिसमें आत्मानुशासन और आत्म-जागृति के तरीके नहीं बताये जाते तो वही शिक्षा प्रशस्त और आवश्यक है जो आत्म-नियन्त्रण और आत्म-संयम का पाठ पढ़ाये। इस विषय में शिक्षकों को विशेष जागरूक होने की आवश्यकता है। उनके हाथों में देश की सबसे बड़ी सम्पत्ति है। मैं धन-दीलत को वास्तविक सम्पत्ति नहीं मानता। वास्तविक सम्पत्ति है छात्र और छात्राएँ। यह सम्पत्ति शिक्षकों के हाथ में है। शिक्षक उन्हें जिधर बहायेंगे वे उधर ही बहेगे। इसलिये मेरा उनसे अनुरोध है कि वे ऐसी महान् सम्पत्ति का दुरुपयोग न करें। शिक्षक स्वयं अपने विकास, जागरण, अध्ययन और निर्माण से इस सम्पत्ति का विकास, जागरण, उन्नयन और निर्माण करें। जैसे एक दीपक से सहस्रो दीपक जलाये जा सकते हैं उसी प्रकार उन्नत जीवन से कोटि-कोटि छात्र-छात्राओं का जीवन बनाया जा सकता है। ऐसा करने वाले शिक्षक देश और राष्ट्र-हित करने में बहुत बड़ा हाथ बटा सकते हैं।

व्यक्ति-सुधार समाज-सुधार की रीढ़ है। मुझे समाज, जाति, देश या राष्ट्र-सुधार की चिन्ता नहीं, व्यक्ति-सुधार की चिन्ता है। मेरा यह निश्चित अभिमत है कि व्यक्ति सुधार ही सब सुधारों की मूल भित्ति है। समाज किस चीज का नाम है? व्यक्तियों का समूह ही तो समाज है। यदि व्यक्ति-व्यक्ति सुधरा हुआ होगा तो परिवार, समाज और राष्ट्र अपने

आप मुधरे हुये होंगे। व्यक्ति अपने सुधार को ताक पर रख, समाज, देश और राष्ट्र-सुधार की बड़ी-बड़ी गप्पे हाकता है। व्यक्ति सुधार के बिना राष्ट्र सुधार की कल्पना—“दुविधा मे दोनों गये माया मिली न राम” इस कहावत को चरितार्थ करने वाली है। हमें निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए कि व्यक्ति सुधार के बिना समाज और देश-सुधार होना असम्भव है। व्यक्ति स्वयं सुधारकर ही दूसरों को सुधारने का सार्थक प्रयास कर सकता है।

जीवन सुधारने का सबसे बड़ा सूत्र है—‘किं नाम होज्ज तं कम्मयं जेणाहं दुग्गइ न गच्छेज्जा’। वह कौन-सी प्रक्रिया है जिससे कि मैं दुर्गति में न जाऊ, न मेरा पतन हो। गहरी आस्था और लगन के साथ खोज की जाए व्यक्ति को अपने आप वह प्रक्रिया मिलेगी, जो जीवन के लिये श्रेय है। उस प्रक्रिया का एक प्रारूप है—अणुव्रत-योजना। जिसको अपनाकर व्यक्ति चारित्रिक स्तर ऊंचा उठा सकता है और युगीन परिस्थितियों के सन्दर्भ में अपना रास्ता स्वयं प्रशस्त कर सकता है। एक बात पर ध्यान अवश्य देना है कि यह योजना न तो आर्थिक समस्याओं को सुलझाने की योजना है और न कोई वाद-विवाद सुलझाने की योजना है। यह तो व्यक्ति के जीवन-सुधार की योजना है। इस योजना में मुख्य अहिंसा आदि पांच अणुव्रतों को व्यावहारिक रूप देने के लिए कुछ नियमों का विस्तार किया गया है। जनता को क्या अपेक्षा है। इस पहलू के दीर्घकालीन सूक्ष्म चिन्तन का यह परिणाम है। सभी वर्गों के लोगो ने इस योजना को पसन्द किया है। वे इसकी प्रशंसा भी बहुत करते हैं। किन्तु मुझे इससे प्रसन्नता नहीं होती। मेरी प्रसन्नता तब बढ़ेगी जब लोग इस जीवन-विकास की योजना को अपने जीवन में स्थान देगे। इस योजना का सारा कार्यक्रम अत्यन्त विशाल और उदार दृष्टिकोण में बनाया गया है। सम्प्रदाय, जाति, वर्ण, लिंग आदि की इसमें गन्ध तक नहीं मिलेगी। अगर यह योजना आपके जीवन-विकास का हेतु बनी तो मैं अपने प्रयास को सफल समझूंगा।

आज वैज्ञानिक युग है। सब चीजों का अकल्पित विकास हो रहा है। क्या हृदय का ? क्या दिमाग का ? क्या बुद्धि का ? और क्या सुख-सुविधाओं का ? कल ही समाचार पत्र में देखा—‘न्यूयार्क में ऐसे यंत्र का आविष्कार किया गया है, जो विजली की सहायता के बिना दो घण्टे तक का बार्तालाप, प्रवचन, संगीत आदि रिकार्ड कर सकेगा।’ इस तरह आज आये दिन नये-नये विकास के सूत्र सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या जीवन का विकास आवश्यक नहीं है ? खाना, पीना, सोना, सिनेमा देखना आदि जीवन के साध्य नहीं हैं। जीवन का साध्य मानवता है। सबसे बड़ी भूल आज यही हो रही है कि लोग इस महान् साध्य को भूल गये हैं। उनका

दृष्टिकोण भ्रान्त बन गया है। यही कारण है कि वे दुर्व्यसनों के दास बने हुये हैं। मजे की बात तो यह है कि लोग दुर्व्यसनों के गुलाम होते हुए भी इस गुलामी को समझते तक नहीं हैं। इसको मिटाने का तरीका यही है कि लोग पहले इस गुलामी को समझे और उसके बाद पद एव अधिकार की लिप्सा, अन्याय, दुराचार, शोषण आदि को छोड़कर जीवन-विकास के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाए।

आज अपेक्षा इस बात की है कि मनुष्य बहिर्मुखी दृष्टिकोण को त्यागकर अन्तर्मुखी दृष्टिकोण अपनाए। अन्तर्मुखी दृष्टिकोण का विकास आत्मानुशासन की शिक्षा और उसके महत्वपूर्ण तरीके हमें विरासत में मिले हैं। तेरापन्थ के आद्यप्रवर्तक महामहिम आचार्य भिक्षु ने हमें सबसे पहले बताया कि यदि तुम आत्म-विकास करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अह का विसर्जन करो। अपने मन को आचार्य के चरणों में समर्पित करो और आचार्य के अनुशासन को ही विकास का आधार मानकर चलो। तेरापन्थ संघ के सर्व सदस्यों ने अन्तःकरण से इस निर्देश को मान्य किया। इसका नाम ही आत्मानुशासन है। यही जीवन-विकास का मूलमन्त्र है।

अन्त में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप 'जीओ और जीने दो' के अधूरे सिद्धान्त को छोड़कर 'उठो और उठाओ' जैसे पूर्ण, सर्वांगीण और व्यापक सिद्धान्त को स्वीकार कर अपने विकास में जुट जायें। यह बहुमूल्य अल्पकालिक और दुष्प्राप्य मानव-जीवन तभी सफल बनेगा जब आप आत्म-भय, आत्म-नियन्त्रण आत्मानुशासन और आत्म-संयम जैसे मानवीय आदर्शों को अपनाकर आत्मविकास की दिशा में अग्रसर होते रहेंगे।

जोधपुर

२ अगस्त, ५३

८९. शिक्षा का कार्य है चरित्रनिर्माण

शिक्षा और चरित्र का अविनाभावी सम्बन्ध है। जीवन में शिक्षा आए और चरित्र न आए, यह असंभव घटना है। शिक्षा कारण है और चरित्र उसका कार्य है। चरित्र के बिना शिक्षा भारभूत बन जाती है। इसलिए ज्ञानवल और चरित्र बल-दोनों को एक साथ पुष्ट करना आवश्यक है।

आज देश में विद्यालयों व महाविद्यालयों की कमी नहीं है। पर शिक्षा की निष्पत्ति उन विद्यालयों को सार्थक नहीं बना रही है। शिक्षा केवल अक्षर-ज्ञान तक ही सीमित रह गई है। उसे जीवन-विकास के साथ नहीं जोड़ने से वह विद्यार्थी को उच्छृङ्खलता की ओर बढ़ती जा रही है। ऐसी हालत में छात्राओं को चारित्रिक विकास की शिक्षा देना अत्यन्त आवश्यक है। इस अपेक्षा की पूर्ति के लिए यह भी जरूरी है कि शिक्षिकाएं भी अपने जीवन को चरित्रशील और समुन्नत बनाये। उनके सुसंस्कारों से छात्राएं भी पथ-प्रदर्शन पा सकेंगी। वचन के सुसंस्कार जीवन भर के लिये स्थायी होते हैं। प्रारम्भ में अच्छी तरह से सार-सम्भाल व शिक्षा हो तो विद्यार्थी अपना समाज व राष्ट्र का बहुत कुछ हित साध सकता है।

जोधपुर,

४ अगस्त, ५३

१०. श्रावक का दायित्व

भगवान महावीर ने धर्म को दो रूपों में विश्लेषित किया अनगार धर्म और अगार धर्म । अनगार धर्म का पालन मुनि करते हैं । मुनि धर्म की साधना में स्वयं को अक्षम मानने वाले लोग अगार धर्म को स्वीकार करते हैं । अगार धर्म, गृहस्थ धर्म और श्रावक धर्म—ये सब पर्यायवाची शब्द हैं । इस युग में श्रावक समाज आध्यात्मिक ज्ञान या तत्त्वज्ञान से दूर होता जा रहा है । अगर कोई उनसे पूछे कि तुम्हारे धर्म की व्याख्या क्या है ? तुम्हारे मत के अनुसार परमात्मा क्या है ? वे कह सकते हैं कि साधु-साध्वियों के पास चलो । यह ठीक है पर क्या उनका भी दायित्व नहीं है कि वे आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाए । युवक इस क्षेत्र में पीछे न रहकर अपनी मेधा का परिचय दे । पिछले वर्ष सरदारशहर में एक शिक्षण-शिविर की आयोजना की गई थी । उसमें काफी भाई-बहनों ने आध्यात्मिक शिक्षा का लाभ लिया । इसी तरह यहां भी कोई आयोजना हो सके तो सम्भवतः बहुत से भाई-बहन तत्त्व-ज्ञान से लाभ उठा सकेंगे । यहां के भाई-बहन काफी शिक्षित भी हैं । उनके लिए यह कार्य सहज रूप में आगे बढ़ सकता है ।

अणुव्रती संघ की योजना आपके सम्मुख है । इसका महत्त्व स्वयं प्रमाणित होता जा रहा है । जो अणुव्रती बने हैं, उनका जीवन कितना आतिथ्य और सन्तोषमय बन रहा है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है । एक वर्ष के साधना-काल का भी प्रावधान है । इस काल में वे अपने आपको तोल सकते हैं । श्रावक लोग सचेत होकर चिन्तन करें । छोटी-मोटी बाधा को देख घबराएं नहीं । कोई भी काम ऐसा नहीं है, जिसे आसानी से न किया जा सके । मेरा तो यह निश्चित विश्वास है कि आप सबका मनोबल, सकल्प बल और परिस्थितियों से लोहा लेने की मानसिकता आपको कठिन-से-कठिन काम में आगे बढ़ने का साहस देती रहेगी ।

जोधपुर

८ अगस्त, ५३

९९. क्या भारत स्वतंत्र है ?

समय का प्रवाह निरन्तर चलता है। इस बात को सब जानते हैं। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति-विजयी होने का गर्व करनेवाला मनुष्य इस नियम का अतिक्रमण करता चले, इसकी उपेक्षा करे और सोचे कि वह समय को बांधकर रख लेगा, समय के वार को झेल लेगा, बुढ़ापे को रोक देगा और मौत को टाल देगा तो यह उसका दम्भ होगा। जो व्यक्ति इस दम्भ के व्यूह को तोड़ डालते हैं, वे जीवन के एक-एक क्षण का अकन करते हुए समय की साधना करते हैं।

भारत के ऋषियों ने गाया है—‘हाथ पर समय करो’ पैर पर संयम समय करो, वाणी पर संयम करो और इन्द्रियो पर संयम करो।’ संयम क्यों ? इस प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर यही है कि यह दोष-निरोधक टीका है। आजकल रोग-निरोधक टीके लगाये जाते हैं। इसलिए कि स्वस्थता बनी रहे, किन्तु दोष-निरोधक टीका लिए बिना स्वस्थता आयेगी कहा मे ? और टिगेगी कैसे ? इस पर विचार करना अपेक्षित है।

समय से आत्मानुशासन पैदा होता है। आत्मानुशासन से स्वतन्त्रता का स्रोत निकलता है। स्वतन्त्रता का उत्सव मनाने वालों को यह भी सोचना चाहिए कि स्वतन्त्रता की प्राप्ति और सुरक्षा का मौलिक उपाय क्या है ?

‘स्वतन्त्रता मे सुख है और परवशता में दुःख है’, यह सत्य या तो सत्य नहीं है या इसको सही रूप से पकड़ा नहीं जा रहा है। अवश्य ही कही भूल है। नहीं तो स्वतन्त्र होने के बाद इतना आर्त्त-स्वर क्यों सुनने को मिलता ? आर्त्त-स्वर का एक मात्र कारण है आत्म समय या आत्मानुशासन का अभाव। उसके बिना स्वतन्त्रता का आनन्द मिल ही नहीं सकता।

मैं समझता हूँ, भूल सिद्धान्त मे नहीं; भूल उसे पकड़ने में हो रही है। स्वतन्त्रता अपना निजी गुण है। अन्याय के सामने न झुकनेवाले विदेशी शासन मे भी स्वतन्त्र रह सकते हैं और अन्याय के प्रवर्त्तक स्वदेशी सत्ता मे भी स्वतंत्र नहीं बनते। विदेशी सत्ता चली गई। वही अगर स्वतंत्रता होती तो आज सभी सुखी होते ? सुख आकांक्षा के विस्तार मे नहीं, सीमाकरण में है। पदार्थ की प्राप्ति मे सुख और अप्राप्ति मे दुःख, यह सुख-दुःख के सही स्वरूप को नहीं समझने का परिणाम है।

विदेशी सत्ता हटने पर आत्मानुशासन आना चाहिए था, वह आया

नहीं। इसलिए सच्ची स्वतंत्रता नहीं आई। राजनीतिक स्वतंत्रता का छठा उत्सव मनाया जा रहा है। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए अनेक योजनाएँ चल रही हैं किन्तु अपनी स्वतंत्रता के लिए, अन्याय और लडाइयों के विरुद्ध लड़ने के लिए, कठिनाइयों और परिस्थितियों को सहने के लिए जो स्वतंत्रता होनी चाहिए उसके लिए बहुमुखी प्रयत्न नहीं चल रहे हैं। यदि आपको सही अर्थ में स्वतंत्र बनना है तो आज के दिन आप लोग सोच-समझकर अणुव्रत के आदर्शों पर चलने की प्रतिज्ञा स्वीकार करें।

भारत की भूमि, त्याग और तपस्या की भूमि है। इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव जो निष्प्राण-सा लग रहा है, वह आज भी भारत की जनता से त्याग और तप की शक्ति चाह रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि लोग जीवन का सिंहावलोकन करेंगे, तप त्याग की शक्ति बढ़ाएंगे और सही अर्थ में स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे।

जोधपुर

१५ अगस्त, ५३

१२. महत्त्वपूर्ण वय कौन-सी ?

मनुष्य जीवन को कई भागों में बाटा जा सकता है। शैशव, कैशोर्य, तारुण्य और वृद्धावस्था—ये चार अवस्थाएं मुख्य हैं। इनमें सर्वाधिक महत्त्व वाली अवस्था कौन-सी है, यह एक प्रश्न है। एक दृष्टि से विद्यार्थी-जीवन जीवन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग है। यह वह समय है, जब भावी-जीवन का निर्माण होता है। यह अति आवश्यक है कि इसका उपयोग अत्यन्त सावधानी एवं जागरूकता के साथ हो। विद्यार्जन का लक्ष्य जीविको-पार्जन ही नहीं है। उसका लक्ष्य है—जीवन का विकास, बंधन से मुक्ति, चरित्र का अभ्युदय। व्याघ्र के साथ कहना पड़ता है कि आज के विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक इस आदर्श को भूलते जा रहे हैं। उसका परिणाम भी सामने है। शिक्षा की दिन पर दिन प्रगतिशीलता के बावजूद लोगों का जीवन अशान्त, असन्तुष्ट, और व्याकुल है। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि शिक्षाक्रम में परिवर्तन हो। नैतिकता और सदाचार को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। इन्हें जोड़ने के लिए केवल उपदेश नहीं दिया जाए, प्रयोग कराया जाए। क्योंकि जब तक सदाचार नहीं आता है, अनुशासन नहीं आता है, शिक्षा भार बन जाती है। विद्यार्थियों को मैं विशेष रूप से कहूंगा कि वे चरित्र अर्थात् अहिंसा, सत्य व ब्रह्मचर्य के आदर्शों को अपनाएं इससे वे जीवन में एक नए प्रकाश का अनुभव करेंगे।

अध्यापक इस सत्य को जानते हैं कि आज के विद्यार्थी, भावी समाज व राष्ट्र के निर्माता हैं। अध्यापकों पर उनके जीवन-निर्माण की महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी है जिसे उन्हें निभाना है। राष्ट्र की बहुत बड़ी निधि उनके हाथों साँपी गई है, जिसको उन्हें विकसित और उन्नत बनाना है। यदि अध्यापकों का चरित्र स्वयं ऊँचा नहीं होगा तो विद्यार्थियों पर क्या असर होगा? इसीलिए उन्हें चाहिए कि वे स्वयं अपने जीवन को ऊँचा उठाते हुए विद्यार्थियों के जीवन-विकास के लिए पुरुषार्थ का नियोजन करें।

जोधपुर

१८ अगस्त, ५३

९३. जीवन विकास के सूत्र

ससार का प्रत्येक प्राणी सुखी बनना चाहता है। किसी के मन में मुक्ति की चाह हो या नहीं किन्तु सुख का आकर्षण सबको है। सुख, शान्ति, आनन्द, तोप—इन सबका सम्बन्ध चेतना के जागरण से है। जागरण की बात सभी को प्रिय है। पर देखना यह है कि जागरण की प्रक्रिया क्या है ? उसके साधन क्या हैं ? साधनों के बिना सिद्धि की बात अधूरी है। यहां मैं यह भी स्पष्ट कर दू कि जो लोग अच्छे साध्य के लिये अशुद्ध साधनों का प्रयोग करते हैं उनसे मेरा अभिमत विल्कुल भिन्न है। मैं मानता हूं कि अच्छे साध्य के लिये साधन भी अच्छे हो। आचार्य भिक्षु ने साध्य-साधन की एकता पर बल दिया। उन्होंने कहा शुद्ध साध्य की प्राप्ति के लिए साधनों की शुद्धि अनिवार्य है। अन्यथा साध्य की शुद्धता के आगे प्रश्न खड़ा हो जाता है।

जागरण के साधन क्या हैं ? इस विषय में कोई नया चिन्तन न कर ऋषि-महर्षियों की वाणी को आधार बनाकर चलना है। उन्होंने अपनी महान् साधना के द्वारा मन्थन कर जो अमरतत्त्व निकाले हैं हमें उनका ही उपयोग करना चाहिए। उन्होंने जागरण के साधनों की विवेचना करते हुए तीन प्रकार की आराधना बताई है—“तिविहा आराहणा पण्णत्ता—नाणाराहणा, दंसणाराहणा, चरित्ताराहणा” ज्ञान, दर्शन और चरित्र इन तीन तत्त्वों की आराधना से जागरण की कल्पना आकार ले सकती है।

पहला साधन है ज्ञान। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है—

नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।

पवित्र से पवित्र और उत्तम से उत्तम तत्त्वों का सकलन किया जाए तो इस ससार में ज्ञान के समान दूसरा कोई तत्त्व नहीं है। ज्ञान क्या है ? साक्षरता को मैं ज्ञान नहीं मानता। वह तो ज्ञान का साधन मात्र है। ज्ञान तो वह है जिससे गुण-दोष की परख होती है, हेय-उपादेय की चेतना जागृत होती है, हिताहित का बोध होता है। इसके लिये आज की शिक्षा-प्रणाली अधूरी है। उसमें त्याग, चरित्र और आत्म-विकास जैसे मूलभूत तत्त्वों को स्थान नहीं दिया गया है। चिन्ता की बात इतनी-सी है कि जो ज्ञान आत्म-विकास का उज्ज्वल साधन था आजकल उसे मात्र आजीविका का साधन बना दिया गया है। पेट-पालन तो एक अज्ञानी, अशिक्षित भी कर सकता है। आजीविका के लिए व्यक्ति को बहुत कुछ करना पड़ता है। पर वही तो जीवन का उद्देश्य नहीं है। चरित्र-विकास के महान् उद्देश्य को सामने रख

कर ज्ञान प्राप्त किया जाए तो आजीविका का प्रश्न सहज ही समाहित हो जाएगा। पर केवल आजीविका में अटक गए तो आत्मविकास या चरित्र-विकास का लक्ष्य पूरा कैसे होगा ?

ज्ञान और विज्ञान में कोई बहुत अन्तर नहीं। विशिष्ट ज्ञान यानी अन्वेषण व खोजपूर्ण जो प्रायोगिक ज्ञान होता है, वही विज्ञान है। आज विज्ञान का सर्वत्र बोलवाला है। यद्यपि वह बुरा नहीं है, किन्तु उसका दुरुपयोग बुरा है। विचारणीय बात यह है कि उसका उपयोग कैसा होना चाहिये ? यदि उसका उपयोग विध्वंस के लिये किया जाता है तो अवांछनीय है।

ज्ञान के विषय में भारत का पिछला इतिहास स्वर्णिम रहा है। ज्ञान की विशेषता के द्वारा वह अन्य सब देशों का गुरु माना जाता था। उस समय ज्ञान की कुञ्जी यहां के ऋषि-महर्षियों के हाथ में सुरक्षित रहती थी। वे बिना परीक्षा किये किसी को ज्ञान नहीं देते थे। जिसको वे ज्ञान का अधिकारी या योग्य समझते थे उसी को ज्ञान देते थे। इस विषय में जैन-इतिहास में वर्णित घटना पठनीय है।

आचार्य भद्रबाहु के समय की बात है। उनके शिष्य स्थूलिभद्र उनके पास ज्ञानार्जन कर रहे थे। उन्होंने दस पूर्वों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक दिन उनकी बहिन उनसे मिलने आईं। स्थूलिभद्र ने बहिनों को आश्चर्य में डालने के लिए सिंह का रूप बना लिया। इस रूप में ज्ञान का उपयोग शास्त्रों में निपिद्ध माना गया है। आचार्य भद्रबाहु को पता चला। उन्होंने आगे पढ़ाना स्थगित कर दिया। मुनि स्थूलिभद्र ने अपराध स्वीकार करते हुए पुनः आगे पढ़ाने के लिये उनसे विनम्र प्रार्थना की। आचार्य भद्रबाहु ने उनमें पात्रता की कमी देखी। अत्यन्त आग्रह करने पर भी वे उनको संपूर्ण ज्ञान देने के लिए तैयार नहीं हुए। इस ऐतिहासिक घटना से यही सिद्ध होता है कि ज्ञान के केन्द्र पूर्वज ऋषि-महर्षि योग्य पात्र को ही ज्ञान देते थे। उस समय एक दूसरी विशेषता यह भी थी कि ज्ञान का कोई विक्रय नहीं होता था। उस समय की व्यवस्थाएं या परम्पराएं ऐसी थी कि पढ़ानेवाले को अपनी आजीविका की कोई चिन्ता नहीं होती थी। आज ज्ञान का खुले आम विक्रय हो रहा है। ज्ञान के विक्रय का क्रम प्रारम्भ हुआ, इसके पीछे भी कुछ कारणों के निवारण की ओर ध्यान दिया जाए तो संभव है, समस्या की जटिलता कुछ अंशों में कम हो सके।

ज्ञान का प्रयोग आज सही रूप में नहीं हो रहा है। शास्त्रों में कहा गया है—

किं ताए पडिभाए पयकोडिबि पलालभूयाए ।

जइ इत्तोवि न जाणं परस्स पीडा न कायव्वा ॥

कोटि-कोटि पदों का वह ज्ञान निस्मार है, जिससे इतना भी नहीं जाना जा सकता कि औरों को पीड़ा नहीं पहुँचानी चाहिये। वास्तव में वही ज्ञान, ज्ञान है जिससे जीवन विकसित, शुद्ध और उन्नत होता है। जिम ज्ञान से यह नहीं होता वह ज्ञान ज्ञान नहीं, अज्ञान है। इसलिये ज्ञान का प्रयोग आत्म-निर्माण और आत्म-विकास के लिये होना चाहिए।

आज के युग में दार्शनिक ज्ञान होना भी अत्यन्त आवश्यक है। संसार में आज पौर्वात्य दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, ये दो धाराएँ विद्यमान हैं। आज जितना पौर्वात्य दर्शन का प्रचार नहीं उतना पाश्चात्य-दर्शन का हो रहा है। लोग पाश्चात्य-दर्शन के सामने भारतीय-दर्शन को कम महत्त्व देते हैं। स्वयं भारतीय लोग भी उसी सिद्धान्त को मूल्य देते हैं, जो पश्चिम में मान्य होता है। यह अच्छी बात नहीं है। भारत प्रारम्भ से ही पौर्वात्य दर्शन का केन्द्र रहा है और आज भी है। यहां वैदिक, बौद्ध और जैन—ये तीन दर्शन ही मुख्य रहे हैं। बौद्ध-दर्शन तो भारत से लुप्त प्रायः हो गया था किन्तु आजकल उसका पुनः उन्नयन हो रहा है। वैदिक दर्शन यहां रहा और आज विद्यमान है। जैन-दर्शन अपनी लड़खड़ाती अवस्था में भी अपनी विशेषताओं के कारण यहां टिका रहा और आज भी वह अपनी प्राचीन विशुद्ध विचारधारा को लिये चल रहा है।

आज मैं तीन दर्शनों में से जैन-दर्शन पर ही कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। इसका एक कारण यह भी है कि सम्भवतः जैन-दर्शन के विषय में आपकी जानकारी अधिक नहीं है। वह आज की भाषा में उपलब्ध नहीं है। इसके विषय में लोगों के मन में कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। न जाने किस महामना ने “हस्तिना ताड्यमानोपि न गच्छेज्जैन-मन्दिरम्” इस प्रकार के अरुचिकर पद्य रचे ! ये पद्य जैन-दर्शन के प्रति लोगों को भडकाते रहे हैं। इस कारण लोग जैन-दर्शन से दूर रहे। जैन-दर्शन की अमूल्य सम्पत्ति में वे सर्वथा अपरिचित रहे। एक समय आया जब विदेशी विद्वानों का ध्यान जैन-दर्शन और शास्त्रों पर केन्द्रित हुआ। इसी कारण से लोगों में जैन-दर्शन के प्रति जिज्ञासा बढ़ रही है। पश्चिमी भाषाओं में जैन-दर्शन की अनेक टीकाएँ भी प्रकाशित हुई हैं। आज के वैज्ञानिक भी जैन-दर्शन का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करते हैं। उसमें नई दृष्टि और नई सभावना देखते हैं।

जैन-दर्शन क्या है ? जैन-दर्शन एक आध्यात्मिक दर्शन है। दूसरे शब्दों में वह निवृत्ति प्रधान दर्शन है। ‘जिनः’ से जैन शब्द बनता है। ‘जिन’ का मतलब है—आत्म-विजेता, वीतराग। ‘जयतीति जिनः’—जो आत्म-विजयी है, वह जिन है। ‘जिनो देवता यस्य स जैन’ जिन जिनके देवता है, जो जिन के प्रवचनों के अनुसार चलते हैं, वे जैन हैं। जैन-धर्म वीतरागो का धर्म है। वीतराग उसके प्रवर्तक हैं। उन्होंने अपने प्रवचनों में जिन अमूल्य तत्त्वों की

पूजी हमे दी है, वह संसार में सदा अमर रहेगी ।

जैन-दर्शन ने मुख्यतः विचार और आचार इन दो पहलुओं पर बल दिया है । जहाँ विचारात्मक पहलू का प्रसङ्ग आता है वहाँ जैन दार्शनिकों ने अनेकान्त दृष्टि का तत्त्व दिया है । अनेकान्त दृष्टि सब प्रकार के विरोधों की गुत्थियाँ सुलझानेवाली एक महान् दृष्टि है । उसका कहना है कि किसी भी पदार्थ को एकान्त दृष्टिकोण से मत देखो । एकान्त दृष्टि आग्रह की जननी है । आग्रही व्यक्ति तत्त्व को समग्र रूप से समझ नहीं पाता । इसलिये किसी भी तत्त्व को समझने के लिये अनेक दृष्टियों का प्रयोग करो । एक वस्तु के अनेक पहलू हो सकते हैं । उदाहरणतः मझले पुत्र से कोई पूछे— 'तुम छोटे हो या बड़े,' वह क्या कहे ? असमंजस में पड़ जाता है । छोटा कैसे कहे ? जब कि उसके छोटा भाई भी है । और बड़ा भी कैसे कहे ? जब कि बड़ा भाई भी विद्यमान है एकाएक उसे एक रास्ता दीखा और उसने कह दिया—'मैं छोटा भी हूँ और बड़ा भी हूँ' यह सापेक्ष दृष्टि उलझन का निराकरण है । एकाङ्गी दृष्टि से काम नहीं चल सकता । सापेक्ष दृष्टि ही व्यक्ति को सही रास्ता दिखला सकती है । यह सिद्धान्त ससारवर्ती छोटे-बड़े सभी तत्त्वों पर लागू होता है ।

प्रश्न होता है—संसार सादि-सान्त है या अनादि-अनन्त ? इसके उत्तर में कुछ दार्शनिक संसार को सादि-सान्त कहेंगे और कुछ अनादि-अनन्त । जैन-दर्शन की दृष्टि अनेकान्त-प्रधान है । इसलिए वह संसार को सादि-सान्त और अनादि-अनन्त दोनों मानता है । क्योंकि जगत् न नित्य है और न अनित्य, किन्तु नित्यानित्य है । संसार था, है और रहेगा, इस दृष्टि से संसार नित्य है, अनादि है । संसार में जो कुछ है, वह परिवर्तनशील है । पदार्थ बनता है और नष्ट हो जाता है । इस स्थिति को सामने रखकर देखा जाए तो कह सकते हैं कि संसार अनित्य है । उसकी आदि भी है और अन्त भी है । यह नियम सब तत्त्वों पर लागू होता है । अनाग्रह बुद्धि से खोजने पर ही सत्य मिलता है । आचार्यों ने कहा है—

एकेनाकर्षन्ति श्लथयन्ति वस्तुतत्त्वमितरेण

अन्तेन जयति जैनी नीतिर्मन्थानेत्रमिव गोपी ॥

गोपी दही से मक्खन निकालती है । मक्खन निकालने के लिए वह दही का मन्थन करती है । मन्थन करते समय उसका एक हाथ पीछे और एक हाथ आगे रहता है । हाथों को आगे पीछे होते देखकर वह यह सोचे कि मैं अपने हाथ आगे-पीछे नहीं करूँगी, ऐसे ही मक्खन निकाल लूँगी । क्या वह इस प्रकार अपने दोनों हाथों को एक साथ कर मक्खन निकाल सकती है ? यही नियम तत्त्वों पर लागू होता है । उसका सार हम सभी निकाल सकेंगे, जब हम एक ही तत्त्व का भिन्न-भिन्न दृष्टियों से परीक्षण करेंगे । इस विषय को

समझने के लिये अनेक दार्शनिक ग्रंथ उपलब्ध हैं। उनका गम्भीर अध्ययन स्याद्वाद जैसे महान् सिद्धान्त को समझने में सहायक हो सकता है।

मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि स्याद्वाद सन्दिग्धवाद या सशय-वाद नहीं है। अनेक जैनोत्तर विद्वानों ने इसको सही रूप में नहीं समझा। इस कारण बड़ा अनर्थ हुआ है। स्यात् शब्द संशय का नहीं, अपेक्षाभेद का वाचक है। उसका सन्देह या संशय अर्थ करना सत्य को झुठलाने जैसा है।

स्याद्वाद कोरा सिद्धान्त नहीं है। यह जीवन का व्यवहार है। इसे आधार बनाकर जीया जाए तो संसार में कहीं नया संघर्ष जन्म नहीं ले सकता और पुराने संघर्ष को समाप्त किया जा सकता है। पर यह तभी संभव है जब स्याद्वाद को जानने और जीने में भी स्याद्वादी दृष्टिकोण पुष्ट हो।

‘एकोऽहं द्वितीयो नास्ति’ यह एक सिद्धान्त है। निरपेक्ष दृष्टि से इसका निरूपण पग-पग-पर व्यवधान उपस्थित करता है। सापेक्ष दृष्टि से इस मान्यता पर विचार किया जाए तो कोई समस्या उपस्थित नहीं होती। लाखों-करोड़ों व्यक्तियों के बीच में कोई व्यक्ति कहे कि मैं एक ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। समझ में आने जैसी बात नहीं है। पर जैन दर्शन कहता है कि सामान्य यानी जाति की अपेक्षा सब मनुष्यों में एक ही स्वरूप वाली आत्मा विद्यमान है; इस दृष्टि से संसार को एक रूप में ग्रहण किया जा सकता है। इसी प्रकार हम कहते हैं—‘अमुक देश का किसान बड़ा सुखी है’ यहां ‘किसान’ शब्द जातिवाचक है। इससे किसी व्यक्ति विशेष का ग्रहण न होकर उस देश के सारे किसानों का ग्रहण हो जाता है। एकत्व एक दृष्टि है। बहुत्व भी एक दृष्टि है। उस दृष्टि में विचार करे तो व्यक्तिशः प्रत्येक मनुष्य भिन्न-भिन्न होने के कारण सब अलग-अलग है। उस अवस्था में व्यक्ति की अपेक्षा संसार को अनेकान्तात्मक भी ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार अन्यान्य विषयों में भी अनेकान्त दृष्टि का प्रयोग कर हम समन्वय की गति को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं।

जहा आचार का प्रसंग आता है, वहा जैन दार्शनिकों ने अहिंसा की दृष्टि दी है। आचार का अर्थ ही अहिंसा है। उसके अभाव में कोटि-कोटि पद्यों का ज्ञान होने पर भी जीवन शून्य और बेकार है। अहिंसा की दृष्टि हमें भगवान् महावीर ने दी। वैसे अन्य लोगो ने भी अहिंसा का प्रतिपादन किया। किन्तु वे अहिंसा की गहराई में वहा तक नहीं उतर पाए जहा तक भगवान् महावीर उतरे थे। कुछ लोगो का अभिमत है कि अहिंसा में मनुष्य कायर बनते हैं, भीरु बनते हैं। अहिंसा ने वीरत्व का सर्वनाश कर दिया इस प्रकार का चिन्तन सही नहीं है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अहिंसा वीर पुरुषों का धर्म है। अहिंसा वीरत्व की जननी है। कायर पुरुष को अहिंसा के

द्वार खटखटाने का अधिकार भी नहीं है। अहिंसा-शस्त्र की सुरक्षा में बिना रक्तपात किये भारत जैसा विशाल देश स्वतन्त्र हो जाता है फिर भी कोई कह सकता है कि अहिंसा कायरता और भीरुता की जननी है ?

अहिंसा क्या है ? मन, वाणी और कर्म इन तीनों को विशुद्ध रखना, पवित्र रखना अहिंसा है। इनको कलुषित व अपवित्र न होने देना ही अहिंसा है। थोड़े में जहा हिंसा नहीं, वही अहिंसा है। हिंसा से हमारा यह अभिप्राय नहीं कि केवल प्राण-वियोजन होना हिंसा है। सहज रूप से बहुत जीव-जन्तु जन्म लेते हैं और मरते हैं, उसकी हिंसा का पाप किसी को नहीं लगता। दुष्प्रवृत्ति से होने वाला प्राणवियोजन हिंसा है अथवा स्वयं दुष्प्रवृत्ति हिंसा है। इस परिभाषा के अनुसार बुरी, कलुषित, राग-द्वेष और स्वार्थमयी प्रवृत्ति हिंसा है। हिंसा को त्यागने का और अहिंसा को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अपना आत्म-कल्याण है। हिंसा करनेवाला किसी दूसरे का अहित नहीं करता बल्कि अपनी आत्मा का ही अहित करता है। भगवान् महावीर ने अहिंसा के दो विभाग बताये हैं—स्थूल और सूक्ष्म। 'अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा' के सिद्धान्त को अपनाकर जो मुमुक्षु चलते हैं, उनके लिये हिंसा मात्र वर्जनीय है। इस चोटी की अहिंसा तक विरले ही पहुँच पाते हैं। इसलिए हिंसा को तीन विभागों में विभक्त किया गया है—आरम्भजा विरोधजा और संकल्पजा। व्यापार, कृषि आदि जीवन की आवश्यक क्रियाओं में जो हिंसा होती है, वह आरम्भजा है। इसका त्याग सामाजिक प्राणी के लिये अति कठिन है। समाज या राष्ट्र की रक्षा के लिये आक्रमणकारियों के साथ लड़ाई की जाती है वह विरोधजा हिंसा कहलाती है। साधारण गृहस्थ के लिये इसका परित्याग भी अत्यन्त दुष्कर है। तीसरी हिंसा है संकल्पजा। इसका मतलब है निरपराध प्राणी पर इरादेपूर्वक आक्रमण करना। इसी हिंसा के कारण बड़े-बड़े नृशंस हत्याकाण्ड हुये हैं। जातिवाद और साम्प्रदायिकता इसी हिंसा के कारण पनपे हैं और पनपते रहते हैं। संकल्पपूर्वक हिंसा करनेवाला मानव, मानव नहीं पशु है। कम से कम इस तीसरी हिंसा से तो मानवमात्र को अवश्य ही बचना चाहिए।

जैन दर्शन आचार और विचार—दोनों की शुद्धि में विश्वास करता है। इनके सम्बन्ध में जितना चिन्तन, मनन और अनुशीलन किया जाता है उतना ही अधिक आनन्द प्राप्त होता है। विचार और आचार के इतने विवेचन का मतलब यही है कि मनुष्य जहाँ विचार का निर्णय करना चाहे वहाँ स्याद्वाद—अनेकान्तवाद का अनुसरण करे और जहाँ आचार का निर्णय करना चाहे वहाँ अहिंसा का आश्रय ले।

मैं एक बात यहाँ पर और स्पष्ट कर दूँ कि अहिंसा का बल-प्रयोग और प्रलोभन से कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ पैसे देकर या डण्डे के बल पर

आक्रान्ता को दूर किया जा सकता है किन्तु उसका हृदय-परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जब हृदय-परिवर्तन ही नहीं तब अहिंसा हो ही कैसे सकती है ? यह दूसरी बात है कि सामाजिक प्राणियों में किसी को वचाने के लिये ये तरीके काम में लिये जाते हैं किन्तु उनके काम में लिये जाने मात्र से वे अहिंसात्मक तरीके तो नहीं कहला सकते। वास्तव में शिक्षा और उपदेश के द्वारा ही हृदय-परिवर्तन किया जा सकता है और जहाँ हृदय-परिवर्तन है, वही अहिंसा है।

जैन-धर्म में जातिवाद को लेकर कोई समस्या नहीं है। धर्म की व्याख्या से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है—

व्यक्ति-व्यक्ति में धर्म समाया, जाति-पांति का भेद मिटाया।

निर्धन-धनिक न अन्तर पाया, जिसने धारा जन्म सुधारा ॥

अमर रहेगा धर्म हमारा ॥

धर्म व्यक्तिनिष्ठ है, समष्टिगत नहीं। वह सबका है। वह उसका है जो उसकी आराधना करे। धर्म की मर्यादा में जाति, रंग, देश, भाषा आदि का कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। मुझे खुशी होती है, जब मैं ऐसा विचार करता हूँ कि मैं धर्म को हर व्यक्ति, हर जाति और हर देश में फैलाऊँ। जैनी लोग यह न समझ ले कि जैन धर्म तो हमारा ही है। जैन धर्म वीतराग का धर्म है। उसका किसी एक जाति विशेष से सम्बन्ध ही नहीं सकता। वह प्राणी-मात्र का है और प्राणी-मात्र उसका अधिकारी है।

जैन-धर्म की एक और विशेषता है, वह है उसका नकारात्मक दृष्टिकोण। यद्यपि जैन-दार्शनिकों ने विधेयात्मक दृष्टिकोण को भी अपनाया है किन्तु अधिक बल नकारात्मक दृष्टिकोण पर ही दिया है। इसमें भी एक रहस्य है। नकारात्मक दृष्टिकोण जितना व्यापक है, उतना विधानात्मक नहीं। जैसे—‘मत मारो’ यह सर्वथा निर्दोष, अविवादास्पद और व्यापक है। ‘वचाओ’ यह अपने आपमें विवादास्पद है। ‘वचाओ’ कहते ही प्रश्न होगा—किसको वचाएँ ? और कैसे वचाएँ ? डरा-धमकाकर किसी को वचाने में पारस्परिक संघर्ष होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में ‘वचाओ’ दोषमुक्त और व्यापक नहीं हो सकता। ‘सयुक्तराष्ट्र’ कोरिया को वचाने के लिये कोरिया में प्रविष्ट हुआ। उसका भयंकर परिणाम सबके सामने ही है। इसी प्रकार ‘झूठ मत बोलो’—इसमें कोई वाधा नहीं आती। किन्तु ‘सत्य बोलो’ इसमें वाधा आती है। कहा भी है : ‘सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, मा ब्रूयात् सत्यम-प्रियं’—सत्य बोलो किन्तु वैसा सत्य नहीं, जो अप्रिय है। अहितकर हो। एक शिकारी के पूछने पर उसको मृग के जाने का मार्ग बताना सत्य होते हुये भी अहितकर और विनाशकर है। इस दृष्टि से यह माना जा सकता है कि नकारात्मक दृष्टिकोण जितना सफल हो सकता है, उतना विधानात्मक

नहीं। यह समझना भी गलत होगा कि जैन-धर्म में विधानात्मक दृष्टिकोण को स्थान ही नहीं है। जैन-धर्म में विधानात्मक दृष्टिकोण पर भी बल दिया गया है, जैसे—मैत्री करो, भ्रातृत्वभाव का विकास करो, प्रमोद भावना बढ़ाओ, मध्यस्थ बनो आदि।

आराधना का दूसरा भेद है—दर्शन-आराधना। इसे दूसरे शब्दों में श्रद्धा भी कह सकते हैं। श्रद्धा का मतलब है सच्चा विश्वास, आत्मविश्वास। आज मनुष्य में आत्म-विश्वास की कमी हो रही है। इसके कारण वह न तो अपनी क्षमता को पहचान पाता है और न आगे बढ़ सकता। आत्म-विश्वासी व्यक्ति कठिन-से-कठिन काम में सफलता पा सकता है। इसलिए धार्मिक व्यक्ति को आत्म-विश्वास की सुरक्षा करनी चाहिए।

आराधना का तीसरा भेद है—चारित्र-आराधना। चारित्र जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्त्व है। चारित्र को समुज्ज्वल बनाने के लिए बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब ऐसे व्यक्ति चारित्रिक अभ्युदय की बात करते हैं, जिनके जीवन में चारित्र नाम का कोई तत्त्व ही नहीं है। उन्हें सबसे पहले अपने जीवन को सुधारना चाहिये, अपने आपको सुधारना चाहिये। जब मैं कुछ लोगों को, अपने सुधार की बात को ताक पर रख कर औरों की बातें करते सुनता हूँ तो मेरे सामने महाराज श्रेणिक और महामुनि अनाथी का प्रसंग उपस्थित हो जाता है।

उद्यान में मगध-सम्राट् महाराज श्रेणिक की दृष्टि मुनि अनाथी के दिव्य रूप पर पड़ी। वे लोह-चुम्बक की तरह आकर्षित हो गये। उन्होंने मुनिराज के निकट जाकर कहा—“मुने ! मैं जानना चाहता हूँ, आपने इस भारी जवानी में दीक्षा क्यों ग्रहण की ?” मुनिराज ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया—“राजन् ! मैं अनाथ था, इसलिये मैंने दीक्षा-ग्रहण की है।” महाराज ने कहा—“अच्छा यह बात है, आप मेरे साथ चलिये, मैं आपका नाथ बनता हूँ। मेरे राज्य में किसी बात की कमी नहीं है। आपको सभी प्रकार की सुख-सुविधाएँ प्राप्त होगी। मुनिराज यह सुन मुस्कराये। उन्होंने कहा—“राजन् ! तुम स्वयं अनाथ हो। तुम दूसरों के नाथ कैसे बनोगे ?” सम्राट् को यह कथन बहुत अप्रिय लगा। उन्होंने कठोरतापूर्वक कहा—“मुनिवर ! आप सत्य-भाषी हैं, आपको असत्य नहीं बोलना चाहिये। आप जानते नहीं, मैं प्रभूत ऐश्वर्य-सम्पन्न साम्राज्य का नाथ हूँ, मुझे अनाथ बताते आपको मिथ्या भाषण का दोष नहीं लगता ?” मुनिराज ने इस आक्षेप का उत्तर देते हुये कहा—“राजन् ! आप अनाथ और सनाथ का भेद नहीं जानते इसी-लिए आप मेरे कथन को मिथ्या समझ रहे हैं।” सम्राट् ने जिज्ञासा दिखाई तो मुनि ने रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा—“राजन् ! आपको मालूम नहीं, आपके भीतर काम, मद, लोभ आदि कितने दुर्घर्ष और दुर्जय शत्रु छिपे-

बैठे है। आप उनको देखते तक नहीं। असली शत्रु वे हैं। जो उन्हें पराजित नहीं कर सकता वह नाथ कैसा? वह तो स्वयं ही अनाथ है।” महाराज श्रेणिक मुनिराज के चरणों में नतमस्तक हो गये। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया—“महामुने? मैं अनाथ हूँ, लाखों-करोड़ों मनुष्यों का नाथ होते हुये भी मैं वास्तव में अनाथ ही हूँ।” यही बात आज के लिये है। चरित्रहीनों के मुँह से चरित्र की बात शोभा नहीं देती।

जिस देश का सन्देश विश्व भर में गूँजता था, जिसके लिये यहाँ तक कहा गया था—

‘एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।

स्वं स्व चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवाः’ ॥

ससार भर के सारे लोग यहाँ पर पैदा हुये आर्यों से चरित्र की शिक्षा ग्रहण करे। यह बात उस समय कही जाती थी जब भारत चरित्रबल से संपन्न था। खेद! आज उसी देश को चरित्र की शिक्षा देने के लिये बाहर से विद्वान् आते हैं। चरित्र के उत्थान के लिये इधर में कई अहिंसात्मक क्रान्तियाँ हुई हैं। अणुव्रती सब भी इसी ओर संकेत करता है। उसमें एकमात्र चरित्र की शिक्षा है। ‘जीवन को कैसे उठाया जाये’ इसकी प्रक्रिया है। मूल अणुव्रत पाँच हैं। उनका विस्तार कर सख्या बढ़ाई गई है। व्यापारियों के लिये एक नियम है—वे चोर बाजारी न करे। राज्य-कर्मचारियों के लिए और शिक्षकों के लिये भी एक नियम है कि वे रिश्वत न ले। इसी प्रकार चिकित्सकों के लिये भी एक नियम है कि वे पैसा कमाने की दृष्टि से रोगी की चिकित्सा में अनुचित समय न लगाये। ऐसे नियम किसके लिए आवश्यक नहीं हैं? धार्मिकता जाने दीजिये, कम से कम मानवता और नागरिकता के नाते ही मनुष्य इनको जीवन में उतारे। इससे आपका भला होगा, आपके समाज का भला होगा और आपके देश का भला होगा। उपस्थित शिक्षक लोगों को मैं बल देकर कहूँगा कि आप अणुव्रत के नियमों को अपने जीवन में स्थान दें। आपके ऐसा करने से दो बातों का लाभ होगा। एक तो अपना सुधार और दूसरे में आप के संपर्क में आनेवाले छात्र और छात्राओं का सुधार। जब तक आप अपने सुधार को मुख्य रूप नहीं देंगे तब तक आपकी सुधार भरी शिक्षाओं का छात्र-छात्राओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिये पहला सुधार, अपना सुधार हो यानी व्यक्ति सुधार हो। समाज और राष्ट्र-सुधार की लम्बी-लम्बी योजनाएं बनाने से पहले यह सुधार आवश्यक है। समाज और राष्ट्र व्यक्तियों से ही तो बनते हैं। व्यक्ति-सुधार होने से समाज और राष्ट्र का सुधार तो अपने आप ही हो जायेगा। व्यक्ति-सुधार ही सब सुधारों का केन्द्र है।

अन्त में मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ

कि यदि आप व्यक्ति-सुधार के दृष्टिकोण को अपनाकर जीवन में कल्याण और जागृति का पावन-पुनीत प्रकाश फैलानेवाली ज्ञान, दर्शन और चरित्रात्मक-त्रिवेणी की आराधना करेंगे तो निःसंदेह शिक्षक-समाज सही अर्थ में शिक्षक समाज बनकर अपने हाथों में आई हुई देश की सबसे बड़ी सम्पत्ति को सुरक्षित रखते हुए उसे अधिक से अधिक विकसित कर अपना और दूसरों का भला कर सकेंगे ।

जोधपुर,

२२ अगस्त, ५३

९४. शिक्षक होता है जीवन

शिक्षक समाज का महत्वपूर्ण अंग है। उस पर समाज व राष्ट्र की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वह समाज व राष्ट्र का निर्माता एवं स्रष्टा है। उसका जीवन जितना ऊँचा, जितना संयत, जितना सात्विक और नैतिक होगा वह उतना ही अधिक और प्रभावी काम कर सकेगा। शिक्षा देनेवाले की वाणी उसका प्रतीक नहीं बनती, प्रतीक है उसका अपना जीवन तथा अपना आचरण। स्वयं आचरणशून्य होकर दूसरो को सिखाने के लिए कौसी ही लच्छेदार भाषा में कितनी ही ऊँची-ऊँची बातें कही जाएं, उनका कुछ असर होने का नहीं। असर तभी होगा, यदि शिक्षा देने वाले ने अपना जीवन उस साँचे में ढाला हो। इसलिए मैं बल देकर कहता रहता हूँ कि सुधार की लम्बी-लम्बी बातें बनाने से कुछ बनने का नहीं, यदि अपने जीवन को न सुधारा हो। इसलिए समाज व राष्ट्र के सुधार की बड़ी-बड़ी बातों को थोड़ी देर के लिए दूर रख, सबसे पहले अपने आपको सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिए। ज्ञान, सत्य-निष्ठा व चारित्र्य को जीवन में उतारने का प्रयत्न होना चाहिए। ऐसा होने से व्यक्ति का जीवन स्वयं एक मूर्त उपदेश बन सकेगा ? जिसने अपने को नहीं सुधारा, वह दूसरो को क्या सुधार सकता है ?

शिक्षक का मार्ग त्याग, बलिदान व साधना का मार्ग है। इस वर्ग को स्वार्थपरता छोड़, परमार्थ-पथ पर आना चाहिए। ऐसा करके ही वह शिक्षा के उच्चतम आदर्श को स्वयं आत्मसात् करेगा और अपने विद्यार्थियों को भी उस दिशा में आगे बढ़ा सकेगा।

जोधपुर,

२३ अगस्त, ५३

२५. साधना का जीवन

विद्यार्थी समाज और देश के भावी कर्णधार है। आज मैं उनके बीच अपना धार्मिक सन्देश दे रहा हूँ। बच्चों में निर्माण की संभावना होती है। वे ग्रहणशील होते हैं। वे कुछ बन सकते हैं, इसलिए वे आशा के केन्द्र बिन्दु होते हैं। मुझे इनके बीच अपना सन्देश देते हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

आप जानते हैं—यह विद्यालय है। विद्यालय का मतलब उस स्थान से है जहाँ ज्ञानार्जन होता हो। ज्ञान का जीवन में सर्वप्रमुख स्थान है। शास्त्रों में बताया गया है—

पढमं नाणं तभो दया, एव चिट्ठइ सव्वसंजए ।

अन्ताणी किं फाही किं वा नाहिइ छेय पावगं ॥

जीवन-विकास का पहला साधन ज्ञान है। दूसरा साधन है क्रिया। ज्ञान पाना और क्रिया करना—यह साधक जीवन की साधना का व्यवस्थित क्रम है। जो अज्ञानी होगा, वह कैसे समझेगा कि क्या श्रेय होता है और क्या अश्रेय? क्या विकास होता है और क्या पतन? इसलिए जीवन को विकसित करने के लिए ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता है। ज्ञान ही जीवन है, ज्ञान ही सार है, ज्ञान ही तत्त्व है और ज्ञान ही आत्म-निर्माण तथा आत्म-विकास का मुख्य साधन है।

आजकल जो ज्ञान स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दिया जा रहा है। जिस ढंग से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मुझे क्या बड़े-बड़े नेताओं और विशिष्ट विचारकों को भी उससे सन्तोष नहीं है। आप लोगों की भी यही आवाज है कि हमारी शिक्षा-पद्धति सर्वाङ्ग सुन्दर नहीं है। जिससे सस्कार शुद्ध, सुन्दर और परिष्कृत न हो सके, जीवन सस्कारित न हो सके, उस शिक्षा-प्रणाली को सर्वाङ्ग सुन्दर कहा भी कैसे जा सकता है? जब तक सस्कारों को शुद्ध, सुन्दर और परिष्कृत बनाने का प्रयास नहीं किया जायेगा तब तक देश की सर्वाङ्गीण उन्नति होना असम्भव है। इसके साथ-साथ यह भी समझना है कि आजकल ज्ञानार्जन का तरीका भी सुन्दर नहीं है। यह सब आज की अधूरी शिक्षा-प्रणाली का ही दोष है। प्रणालीगत दोष किसी एक संस्था विरोध का नहीं, वह तो समस्त संस्थाओं का है। किसी एक स्थान विरोध से इस दोष को दूर करना सम्भव नहीं। समस्त शिक्षा-प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने से ही इस दोष को दूर किया जा सकता है।

ज्ञान जीवन की मूलभूत पूजा है। उसके अभाव में मनुष्य अपने

आपको खो बैठता है। शिक्षा-संस्थानों की बढ़ती हुई संख्या बताती है कि ज्ञान के लिए आकर्षण बढ़ा है और उसकी प्राप्ति के लिए साधन-सामग्री विकसित हो रही है। किन्तु वहाँ जो कुछ पढ़ाया जाता है, उसका सम्बन्ध भौतिक ज्ञानविज्ञान से है। किन्तु आध्यात्मिक ज्ञानविज्ञान के प्रति न तो विशेष आकर्षण है और न उसकी प्राप्ति के लिए अधिक पुरुषार्थ ही किया जाता है। यह सोचना तक इष्ट नहीं है कि मैं कौन हूँ ? कहां से आया हूँ ? कहा जाऊंगा ? मैं बौद्ध धर्म की मान्यतानुसार अस्थायी—क्षणिक हूँ या वैदिक धर्म की मान्यतानुसार अभेद्य, अछेद्य, अक्लेद्य, सनातन-स्वरूपवाला स्थायी तत्त्व हूँ। मरने के बाद मैं जिन्दा रहूंगा या नहीं ? इन जीवन-विकासी शिक्षाओं का सर्वथा अभाव-सा अनुभव हो रहा है। जब तक इस प्रकार की मौलिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक जीवन का संस्कारित होना बहुत मुश्किल है। इसके साथ-साथ यह भी सही है कि जब तक जीवन संस्कारी नहीं होगा, तब तक ज्ञानार्जन का प्रयास भी सफल नहीं होगा।

आज ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य गलत हो रहा है। पुराने जमाने में लोग विकास के लिये और स्वयं को पहचानने के लिये ज्ञानार्जन किया करते थे। आजीविका और भरण-पोषण जैसे छोटे उद्देश्य के लिए वे ज्ञानार्जन नहीं करते थे। पुराने जमाने में राजा, महाराजा ज्ञानाभ्यास करते थे। किस-लिये ? आजीविका के लिये नहीं। आजीविका का उनके सामने कोई सवाल ही नहीं था। वे तो मात्र विद्वान बनने के लिये या दूसरे शब्दों में कहे तो अपना विकास और अपना उत्थान करने के लिये ज्ञानाभ्यास करते थे। महाराज कृष्ण, गौतम बुद्ध और भगवान् महावीर आदि महापुरुषों को भी बाल्यावस्था में ज्ञानाभ्यास के लिये गुरुकुलों में भेजा गया था। उनके ज्ञानाभ्यास का एक उद्देश्य था कि वे अपने आपको समझें, अपने विवेक को जागृत करें, हेय और उपादेय के तत्त्व को हृदयंगम करें और जो बातें जीवन को अमर्यादित बनाने वाली तथा रसातल में पहुँचाने वाली हैं, उनमें सदा वचते रहें। जब तक ज्ञानार्जन का यह उद्देश्य नहीं बनेगा तब तक विद्यार्थी उन्नति और उत्थान कैसे कर सकेंगे ? शिक्षकों का पहला दायित्व यह है कि वे अपने विद्यार्थियों को ज्ञान का मूलभूत उद्देश्य समझाए।

यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि देश में अनेक विद्या-केन्द्र होने पर भी शिक्षा के क्षेत्र में सन्तोष वाली बात नहीं है। प्रतिवर्ष सहस्रो विद्यार्थी बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ प्राप्त कर शिक्षण-संस्थाओं में बाहर निकलते हैं। प्रतिवर्ष अनेक शिक्षण संस्थाओं का नवनिर्माण होता है फिर भी चारों ओर से यही आवाज आ रही है कि देश का पतन हो रहा है और नैतिकता का गला घोंटा जा रहा है। यह क्या है ? क्या यह तथ्य गलत है ? गलत हो कैसे सकता है ? जबकि यह आवाज एक या दो की नहीं, अधिसंख्य लोगों

की है। वास्तव में इस आवाज को गलत नहीं बताया जा सकता। क्योंकि जो ज्ञान जीवन को बनानेवाला है, यदि उससे जीवन नहीं बनता है तो फिर वह ज्ञान कहाँ रहा? आज तो यह भी कहा जा सकता है कि ज्ञान के पीछे एक 'वि' और लग गया है, इसलिये आज ज्ञान साधारण न रहकर विशिष्ट बन गया है। वह है विज्ञान। आज विज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ है। फिर भी क्या कारण है जीवन पंगु और कुठित बना हुआ है? मुझे लगता है कि कहीं मूल में भूल है। जब तक मूल को नहीं पकड़ा जाएगा, समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा।

इस संदर्भ में विचार करने पर यह पता चलता है कि ज्ञान के साथ जो चरित्र आना चाहिए था, उसका पूर्ण अभाव है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि ज्ञान सीखना नहीं चाहिये। मेरा उद्देश्य यह है कि अन्न पाना तभी कार्यकर होता है जबकि पास में पीने के लिये जल भी विद्यमान हो। जल के अभाव में अन्न पाना अत्यन्त हानिकारक और अनुतापकारक हो जाता है। हाँ, अन्न यदि चार दिन न भी पायें तो काम चल सकता है किन्तु जल के अभाव में केवल अन्न से एक दिन भी गुजारा करना मुश्किल है। आज विद्या की भी कोई कमी नहीं है किन्तु अन्न के साथ जल की तरह ज्ञान के साथ विकसित होने वाले चरित्र का अभाव है। आप संसार की स्थिति देख रहे हैं कि आज जितनी विद्या की प्रगति हुई है उतनी ही चरित्र की अवनति। इसके कारण ही आज प्रत्येक क्षेत्र में समस्याओं, बाधाओं और उलझनों की भरमार है। इसलिये ज्ञान के साथ चरित्र का होना परम-आवश्यक है। तभी ज्ञान का उपयोग सदुपयोग कहलायेगा। अन्यथा बिना चरित्र का ज्ञान किसी काम का नहीं। उसने समस्याएँ मूलजेंगी नहीं और अधिक उलझ जाएगी। ज्ञान और सदाचार परस्पर एक दूसरे के पोषक हैं। इस दृष्टिकोण पर सभी गभीरता से विचार करें।

आप जानते हैं और आपने सम्भवतः सुना भी होगा कि राजा रावण कितना बड़ा पण्डित था। उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। उसकी शक्ति भी कम नहीं थी। किन्तु जब वह दुश्चरित्र बन गया तब उसे राम और लक्ष्मण के हाथों किस प्रकार मरना पड़ा। विद्यार्थी लोग समझें, पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं से यह सबक लें कि आचारसूच्य विद्या या विद्वत्ता किसी काम की नहीं। जीवन आचारपूर्ण होना चाहिये। आचारी जीवन में विद्या की कमी भी क्षम्य हो सकती है। बुजुर्गों का उदाहरण ले, उन वृद्ध माताओं का उदाहरण ले जो अधिक कुछ नहीं जानती थी, फिर भी उनका चारित्रिक बल इतना व्यापक और मजबूत था कि उनके सत्रिय जीवन का उनकी सन्तानों पर सहज प्रतिबिम्ब पड़ता था। मैं आज के माता-पिता और अध्यापकों पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं करता और न मैं उन्हें हतोत्साह ही करना चाहता हूँ।

मैं तो यह बताना चाहता हूँ कि गाड़ी एक चक्के से नहीं चला करती, दो चक्केवाली गाड़ी ही अभीष्ट-स्थान पर पहुँच सकती है। इसलिये विद्यार्थियों मे ज्ञान और चारित्र्य दोनों की ही आवश्यकता है। ये दो तत्त्व मिलकर ही जीवन को विकसित, सफल और संस्कारित बना सकते हैं।

प्रश्न हो सकता है—चारित्र्य क्या है? स्वाभाविक रूप में चारित्र्य का अर्थ इतना-सा है कि सवेरे से लेकर रात को सोने तक आपकी कोई भी क्रिया ऐसी न हो, जो किसी के लिए घातक और अनिष्टकर हो। इस दृष्टि से जागरूक रहने वाला व्यक्ति ही सदाचारी कहलाने का अधिकारी है। अन्यथा वह सदाचारी नहीं, दुराचारी है। यदि आप सदाचार सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातों को सीखने से ही उसे आप आत्मसात् कर सकते हैं। न तो उसके लिये चालीस-पचास पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता है और न पैसे खर्च करने की ही। मैं आपको और कुछ न बताकर सदाचारी बनने के लिये मात्र एक ही उपाय बताऊँगा, वह है सत्य। आप सत्यवादी बनें। सत्य मे सदाचार का अखण्ड स्वरूप समाया हुआ है। उसका कोई भी अणु सत्य की सीमा से बाहर नहीं है। आप इस पद्य को सदा याद रखिये—

सत्य से बढ़कर जगत में कौन सत्पथ और है।

और सब पगडंडियां यह राजपथ की डोर हैं ॥

सत्य ही भगवान् श्री भगवान् यों फरमा रहे।

सत्य के गुण-गान श्री भगवान् मुख से गा रहे ॥

सत्य की महिमा जिनागम में भरी पुरजोर है।

सत्य से बढ़कर जगत में कौन सत्पथ और है ॥

सत्य कोई छोटी-मोटी पगडंडी नहीं है। यह एक विशाल राजपथ है। इस पर आप आत्म-विश्वास के साथ बढ़ते चले। आपके बीच में कोई बाधा या मुसीबत नहीं आयेगी। यदि आयेगी तो आपके सत्य-बल और आत्मबल के सामने टिक नहीं पाएगी, हार जायेगी और अन्त में वह आत्मसमर्पण कर देगी। सत्य से विशिष्ट कोई वस्तु इस संसार मे नहीं हो सकती। क्योंकि स्वयं भगवान् अपने मुख से सत्य को भगवान् कह कर संबोधित कर रहे हैं—‘सच्चं भगव’। यह शास्त्र-वाक्य इसी तथ्य पर प्रकाश डाल रहा है। विद्यार्थियों ! यदि आप यह प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि आप सत्य बोलेंगे, झूठ को कभी नहीं प्रश्रय देंगे तो निश्चित समझिये कि आपका जीवन सफल है और आपका भविष्य स्वर्णिम है। ऐसा करने मे आपके सामने एक बड़ी बाधा है। वह यह है कि आपके गुरुजन और शिक्षक-जन सत्य पर पूरा-पूरा बल देते हैं। वे सत्य की बहुत महिमा गाते हैं। किन्तु अपने घर मे झूठ का वातावरण देखते और सुनते हैं। ऐसी स्थिति मे एक विकल्प पैदा होता है कि

आप किसकी बात मानें ? किसकी बात सच्ची है, किसकी झूठी ? यहां पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि चाहे घर का वातावरण कुछ भी हो, समूची दुनिया का दबाव भी किसी ओर हो, आप यह दृढ़ निश्चय रखें कि हम सत्य पर ही डटे रहेंगे, सत्य को अपना जीवन समझेंगे, सर्वस्व समझेंगे ।

मैं एक विशेष बात की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ । वह यह कि चाहे आप में हजार दुर्गुण हों, यदि आप सत्य-निष्ठ हैं तो वे दुर्गुण अपने आप ही आपको छोड़कर चले जाएंगे । आप कहेंगे कि क्या कभी ऐसा हो सकता है ? क्यों नहीं, आप उस लड़के का उदाहरण याद कीजिये जो दुनिया के समस्त दुर्गुणों और दुर्व्यसनों का शिकार था । मा-बाप का डकलौता पुत्र था । घर में पैसे की कमी नहीं थी । प्यार ही प्यार में लड़का विगड़ गया, बदमाश हो गया । पिता की आखें जब खुली तो उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ । मगर अब क्या हो सकता था ! उसने पुत्र को समझाने के लिये उसने अनेक उपाय किये किन्तु पुत्र पर उनका कोई असर नहीं हुआ । संयोगवश एक दिन उस शहर में एक मुनि आये । उनका प्रवचन हुआ । प्रवचन में उस लड़के का पिता भी विद्यमान था । उसने विचार किया कि ये मुनि ठीक हैं । इनके पास लड़के को भेजना चाहिये । पिता ने ऐसा ही किया । लड़का मुनि के पास आया । पिता ने मुनि को पहले से ही सकेत कर दिया था । मुनि ने लड़के को उपदेश देना प्रारम्भ किया । साधु-सन्त वास्तव में गजब की सूझ-बूझ वाले होते हैं । लोगो पर उनकी गम्भीर बात का तो क्या, मामूली बात का भी बड़ा असर होता है । यह क्यों ? इसमें यही रहस्य है कि वे जो बातें कहते हैं, वे सब उनके जीवन में उतरी हुई होती हैं । यही कारण है कि उनके साधारण वचन का भी आशातीत प्रभाव पड़ता है । एक बात और है, मेरा यह निश्चित अभिमत है कि यदि किसी व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाना है तो उपदेश द्वारा उसका हृदय-परिवर्तन करके ही लाया जा सकता है । इसी महान् सिद्धान्त पर गांधीजी ने देश को आजाद कराया । डंडे के बल पर और प्रलोभन के द्वारा किसी स्थायी सुधार की सम्भावना नहीं की जा सकती । जैन-धर्म का यही महत्वपूर्ण सिद्धान्त है ।

मुनि अनुभवी थे । उन्होंने शिक्षा द्वारा लड़के का हृदय-परिवर्तन करना चाहा । मुनि ने पूछा—“तुम चोरी करते हो ?” लड़का—“हां, महाराज !” मुनि ने फिर पूछा—“और क्या करते हो ?” लड़के ने कहा—“क्या पूछते हैं महाराज ? दुनिया के जितने दुर्गुण हैं, मुझमें सब मौजूद हैं ।” मुनि ने दुर्व्यसनों के दुष्परिणाम पर विस्तृत प्रकाश डालते हुये मार्मिक उपदेश दिया और बालक से कहा—“तुम अपने अमूल्य जीवन को दुर्गुणों के कीचड़ में फंसाकर व्यर्थ क्यों खो रहे हो ? तुम्हें आज से ही प्रतिदिन एक-एक दुर्गुण छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए ।” लड़के ने नम्रता पूर्वक कहा—“महाराज !

आप जो कहते हैं वह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। किन्तु मजबूर हूँ। अपने को उन दुर्गुणों से पृथक् नहीं कर सकता। वे दुर्गुण मेरे जीवन की प्राकृतिक क्रियाएँ बन गई हैं। उन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। यदि आप उनके अलावा और किसी दूसरी बात के लिये कहे तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा।” मुनि ने उसको सत्यव्रत अपनाने के लिये कहा। लडका एक बार तो चौंका, मगर वह वचन का पक्का था। उसने उसी समय से झूठ बोलना छोड़ दिया। अब वह बन्धन में आ गया। दूसरे ही दिन जब वह प्रहर रात्रि बीतते ही घर में आया तो पिता सहसा पूछ बैठा—“पुत्र ! कहां से आए ?” वह बड़ी मुसीबत में पड़ा। क्या कहे ? झूठ बोलना ठीक नहीं। सच कहे तो भी कैसे कहे ? पिता अकेले तो थे नहीं, उनके निकट शहर के अनेक प्रतिष्ठित नागरिक बैठे थे। दो क्षण तक वह टालमटोल करता रहा, किन्तु पिता उसे कब छोड़नेवाला था। आखिर उसको लज्जापूर्वक कहना ही पड़ा—“पिताजी ! मदिरालय से मदिरा पीकर आ रहा हूँ।” यह सब सुनते ही वहां उपस्थित अनेक व्यक्तियों की निगाहें उस पर टिक गईं। उसने अनुभव किया कि वह उन सबका सामना नहीं कर सकेगा। उसे ग्लानि का अनुभव हुआ। उसने साहस बटोरा और जीवन भर शराब न पीने की प्रतिज्ञा कर ली। अगले दिन फिर उसी समय वह घर पहुंचा। पिता ने पूछा—“पुत्र ! कहाँ से आ रहे हो ?” लडके को बड़ी झुझलाहट हुई। वह सोचने लगा—“मुझसे ये बार-बार क्यों पूछते हैं ?” मैं जहाँ चाहूँ, वहाँ जाऊँ जब चाहूँ, तब आऊँ। इनको इससे क्या मतलब ? किन्तु आखिर उसे पिता की दृढ़ता के सामने झुकना ही पड़ा। उसने टूटते हुये स्वरो में कहा—“पिताजी !....वेश्या.... गृह से... आ रहा हूँ।” उस दिन पिता के पास उसकी वहने बैठी थी। यह बात सुनते ही उनकी आँखों में आसू आ गए। वे दुःखी होकर बोली—भैया ! हमारे भाई होकर तुम ऐसी जगह जाते हो। काश ! हमारे भाई नहीं होता। भाई से वहनों का दुःख नहीं देखा गया। वह लज्जा से दब गया। उसकी ग्लानि का कोई पार नहीं रहा। उसने उसी समय वेश्या-गृह जाने का परित्याग कर दिया। इस प्रकार एक महीने की अवधि में उसके सारे दुर्व्यसन छूट गये। विद्यार्थियों ! आप सोचें, उस पर किस बात का प्रभाव था। यदि वह सत्यवादी नहीं बनता तो क्या अपने जीवन की दिशा बदल सकता था ? मैं आपको यही सलाह दूँगा कि आप दृढ़ निश्चय कर लें कि आपको कभी झूठ नहीं बोलना है। आपको अभी पढ़ना है। जीवन को ज्ञानार्जन में लगाना है। फिर आप देखेंगे कि आप में चारित्र्य कैसे आ जाता है। जहाँ सत्य-निष्ठा होगी, वहाँ चारित्र्य अपने आप आयेगा। ऐसा करके आप अपना ही सुधार नहीं करेंगे, अपने कुटुम्ब, समाज और राष्ट्र का काया-कल्प कर देंगे।

आचार के एक प्रमुख तत्त्व की ओर भी संकेत करना चाहता हूँ । वह है ब्रह्मचर्य । आप जानते हैं, आपका जीवन साधना का जीवन है । किन्तु विस्मय होता है जब मैं यह सुनता हूँ कि विद्यार्थियों में ब्रह्मचर्य की कमी है । वे अप्राकृतिक- क्रियाओं में पड़कर अपने देवदुर्लभ मानव-जीवन को मिट्टी में मिला रहे हैं । हास्य-कुतूहल में पड़कर वे आदतों को विगाड़ रहे हैं । उनका नष्ट-भ्रष्ट जीवन देख कर किसे तरस नहीं आता । मैं जोर देकर कहूँगा कि आप विद्यार्थी-जीवन को साधना का जीवन समझें । यह सोचें कि हमें इस साधना-काल में ब्रह्मचर्य की पूर्ण-साधना करनी है । पूर्ण-साधना के लिये यह आवश्यक है कि आप खाद्य-संयम करें, दृष्टि-संयम करें और अश्लील साहित्य, अश्लील संगीत तथा अश्लील चित्रों से कोसों हाथ दूर रहें । इस विषय में अध्यापकों का भी कर्तव्य है कि वे विद्यार्थियों पर पूरा ध्यान दें । उनको बुराईयों में न फँसने दें । एक समय था जब बड़े-बड़े नौजवान भी अश्लील बातों को समझते तक नहीं थे । आज के छोटे-छोटे किशोर भी बड़ों की आंखों में घूल झोक सकते हैं । इसलिये अध्यापकों से मैं यही आशा करूँगा कि वे अपने हाथों में आई हुई इस महान् सम्पत्ति का सही ढंग से निर्माण करेंगे । केवल शाब्दिक या पुस्तकीय शिक्षा से नहीं, अपने जीवन के जीवंत आदर्शों के द्वारा उन्हें सक्रिय-शिक्षा देने का प्रयास करेंगे ।

जोधपुर,

२६ अगस्त, ५३

२६. अवबोध का उद्देश्य

मुझे प्रसन्नता है कि मैं आज विद्यार्थियों को उद्बोधन देने के लिए आया हूँ। मेरे जीवन का यह प्रमुख विषय रहा है। या यो समझ लीजिये कि विद्यार्थियों में कार्य करना मेरी रुचि का विषय है। जैसा कि छात्र सगठन के अध्यक्ष श्री जोरावरमल बोड़ा ने बताया कि मैं जब तेरह-चौदह वर्ष का था तब से ही विद्यार्थियों की देख-रेख रखनी प्रारम्भ कर दी थी। इस कॉलेज में आने का मेरा यह पहला ही मौका है। इससे पूर्व भारतवर्ष के अनेक शिक्षा-केन्द्रों से मेरा सम्बन्ध हुआ है। मैंने विद्यार्थियों की नीति का अध्ययन किया है। वे क्या चाहते हैं? उनकी क्या समस्याएँ हैं? और उनके लिए क्या-क्या आवश्यक है? इन प्रश्नों पर मैंने धीरता पूर्वक चिन्तन-मनन किया है और समय-समय पर करता भी रहा हूँ।

आज का युग विकास का युग है। चारों ओर विकास के नये-नये सूत्र सुनने में आ रहे हैं। मौलिक विकास आवश्यक है और वह होना ही चाहिए। आप भी अपना विकास चाहते हैं यह ठीक है, किन्तु इसके पहले यह भी सोचना चाहिये कि आखिर मानव-जीवन का उद्देश्य यह तो नहीं हो सकता कि मुख-मुविधापूर्वक जिन्दगी बिताई जाए, शोषण और अन्याय से धन पैदा किया जाए, बड़ी-बड़ी भव्य अट्टालिकाएँ बनाई जाएँ और भौतिक साधनों का यथेष्ट उपभोग किया जाए। ऐसे अधूरे और अपूर्ण उद्देश्य को भारतीय संस्कृति में कोई स्थान नहीं है। यह जीवन का उद्देश्य नहीं बल्कि जीवन के लिये अभिशाप है। भारतीय संस्कृति में मानव-जीवन का उद्देश्य कुछ और ही बताया गया है। उसकी दृष्टि में बाह्य-सुख सुविधाओं के लिये छीना-अपटी करना कोई महत्त्व की बात नहीं है। वह आन्तरिक सुख-मुविधाओं को पाने के लिये संकेत करती है। वह बताती है—मानव का उद्देश्य, विकास की चरम सीमा यानी परमात्म-पद तक पहुँचना है।

यदि आपको इस उद्देश्य तक पहुँचना है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप पण्डित नहीं शिक्षित बनें। यह सुनकर आप चौंके नहीं। पण्डित और शिक्षित में बड़ा अन्तर होता है। पण्डित उसे कहते हैं जो विद्वान है, पढा हुआ है। शिक्षित बनने के लिये सबसे पहले आपको द्रष्टा बनना होगा। शास्त्रों में कहा है : 'उद्देशो पासगस्स णत्थि' जो द्रष्टा बन गया उसके लिए फिर उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक अधूरापन है तब तक ही उपदेश की आवश्यकता होती है। आप पूछना चाहेंगे कि 'द्रष्टा' से क्या मतलब है? सबके

दो-दो आंखे हैं। सब देखते हैं। नजदीक ही नहीं, दूर-दूर तक का ज्ञान करते हैं। आज मनुष्य से न तो आकाश ही छिपा है और न समुद्रतल ही, छोटी-से-छोटी और दूर दराज की वस्तु को देखने में भी कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसी स्थिति में मनुष्य द्रष्टा क्यों नहीं है ? मैं मानता हूँ आपकी यह विचार-धारा आपके दृष्टिकोण से ठीक है। किन्तु मेरे द्वारा प्रयुक्त 'द्रष्टा' शब्द की परिभाषा इससे सर्वथा विपरीत है। वह है 'अपने आपको देखना।' जो अपने आपको देख लेता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं रहता। इसलिये द्रष्टा वही कहलाता है जो अपने आपको देखता है। दूर-दूर की वस्तु दूरबीन जैसे सूक्ष्मयन्त्र द्वारा देखी जा सकती है किन्तु अपनी शक्ल नहीं। यदि आप अपनी शक्ल देखना चाहेंगे तो आपको हाथ में दर्पण लेना पड़ेगा।

जो जैसा नहीं है उसे वैसा मानना अज्ञान है। भारतीय संस्कृति बताती है—

देहाय कीर्त्या बुद्धिरविद्येति प्रकीर्तिता ।

नाहं देहश्चिदात्मेति बुद्धिर्विद्येति भण्यते ॥

जो शरीर है, वही मैं हूँ—ऐसा सोचना अविद्या है, अज्ञान का परिणाम है। मैं शरीर नहीं, मैं उससे भिन्न कुछ और हूँ, वह जड़ है, मैं चेतन हूँ, अनुभवकर्त्ता हूँ, विवेकशील हूँ तथा हेय-उपादेय स्वरूपात्मक बुद्धिवाला हूँ—ऐसा चिन्तन या अवबोध विद्या है। 'मैं कौन हूँ ?' द्रष्टा के लिये यह कोई उलझन नहीं। द्रष्टा बन जाने के बाद न कुछ सुनने की आवश्यकता रहती है और न कुछ ग्रहण करने के लिए कहीं जाने की। आप पूछेंगे—क्या आप द्रष्टा बन गये ? मैं कहूँगा—अभी हम द्रष्टा नहीं बने हैं। हम और आप दोनों ही द्रष्टा बनने की कोशिश में हैं। हमारा यह अभिमत है कि हमें अपनी विरासत में जो अमूल्य चीजें मिली हैं उनको हम अपने में चरितार्थ करते हुए दूसरों तक भी पहुँचाएं। हम अभी तक साधक हैं, साधना हमारा लक्ष्य है। हम अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। आप भी साधक बनें, साधना करें, यह मैं आपको बल देकर कहूँगा। यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि जो द्रष्टा नहीं, उसके लिए उपदेश की आवश्यकता है। प्रश्न उठता है—उपदेश क्या है ? उपदेश है 'बुद्धेर्ज्ज त्तिउट्टेज्जा'—बन्धनों को जानो और तोड़ो। जानना पहले आवश्यक है। बन्धनों को जाने बिना तोड़ना संभव नहीं। तोड़ें बिना आजादी कहा ? और आजादी के अभाव में गुलामी से पिण्ड छूटना क्या संभव है ? इसलिये सबसे पहले आवश्यकता है जानने की।

भारतीय परम्परा में जानना सिर्फ जानने के लिए नहीं, ज्ञान सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए है। शास्त्रों में ज्ञान का फल प्रत्याख्यान बतलाया गया है। 'नाणे पञ्चक्खाणफले'—अच्छा और बुरा, हेय और उपादेय, त्याज्य और ग्राह्य इनको समझकर त्याज्य को छोड़ो और ग्राह्य

को ग्रहण करो—यह है सच्चा ज्ञान और उसका सच्चा फल । आज मुझे सखेद कहना पड़ता है कि भारत अपनी परम्परा अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को भूलकर भौतिकवाद का अन्धानुकरण कर रहा है । भौतिकवादी देशों में कला, सिर्फ कला के लिए है, ज्ञान का जो प्रत्याख्यान फल है उसका वहां कोई स्थान नहीं । यही कारण है आज देश में अनेक शिक्षणशालाओं के होने पर तथा दिन-प्रति-दिन अनेक नई-नई विद्याओं के होने पर भी विद्यार्थियों को वास्तविक ज्ञान नहीं मिल रहा है ।

ज्ञान के साथ शिक्षा का होना नितान्त आवश्यक है । आज मैं अनुभव करता हूँ—ज्ञान के लिए, ज्ञान बहुत है, पर दूसरी ओर जीवन में शिक्षा का पूर्ण अभाव है । इसीलिये आज सर्वत्र क्लेश और उलझनों का वातावरण छाया हुआ है । आप पूछेंगे—ज्ञान और शिक्षा में क्या भेद है ? ज्ञान सिर्फ जानना मात्र है जबकि शिक्षा का अर्थ संयम की साधना है । जिसमें समय की साधना है, उसका जीवन सफल है, कृत-कृत्य है । जिसमें यह नहीं है उसको समय का अभ्यास करने की भरसक चेष्टा करनी चाहिए । यह निश्चित है, जिसे समय का अभ्यास नहीं वह अपनी मजिल से बहुत दूर और बहुत नीचे है । मुझे सखेद कहना पड़ता है कि आज शिक्षार्थियों में भी शिक्षा यांनी समय की साधना का बहुत बड़ा अभाव है । यही कारण है कि आज शिक्षार्थी समाज में तरह-तरह के अनर्थ उत्पन्न कर रहा है ।

शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए और शिक्षा के योग्य कौन व्यक्ति हो सकता है ? इस पर प्रकाश डालने हुए शास्त्रों में आठ कारण बतलाये गए हैं—

अह अट्ठहि ठाणेहि सिक्खासीलेत्ति वुच्चई ।

अहस्सिरे सया दन्ते न य मम्ममुदाहरे ॥

नासीले न विसीले न सिया अइलोलुए ।

अकोहणे सच्चरए सिक्खासीलेत्ति वुच्चई ॥

शिक्षा प्राप्त करने के योग्य वही होता है जो सदा हास्य-कुतूहल से दूर रहता है । हास्य-कुतूहल करनेवाला शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता । इसी तरह जो इन्द्रियो और मन पर काबू रखता है, ब्रह्मचर्य का सेवन करता है वह शिक्षा के योग्य होता है । मन पर काबू नहीं रखने वाला शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता । इसी तरह जो किसी के मर्म का उद्घाटन नहीं करता । सदाचारी होता है, जिसका आचार खडित नहीं हुआ है, रसों में जिम्की गृद्धि नहीं है, जो अक्रोधी, क्षमायुक्त और सत्य-भाषण करने वाला है वह शिक्षा का अधिकारी है । सारांश यही है कि शिक्षा-ग्रहण करते समय जिनकी संयम में दृढनिष्ठा नहीं रहती वे न तो शिक्षा ही पा सकते हैं और न निश्चिन्त ही कहला सकते हैं । सही बात तो यह है कि आज के विद्यार्थियों में समय की

बहुत बड़ी कमी है। विशेषकर उनका मानसिक संयम तो आज विल्कुल गिरा हुआ सा प्रतीत होता है। आए दिन परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले कितने विद्यार्थी आत्महत्या का घिनौना प्रयत्न नहीं करते ? क्या परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही सब कुछ है। परीक्षा में उत्तीर्ण हो या न हो किन्तु जो पढ़ा है वह तो कही नहीं गया। पढ़ने का सार तभी है जबकि वह स्वयं संयम की साधना करता हुआ समाज और देश में संयम का प्रसार करे। व्यक्ति-व्यक्ति में संयम की पावन-पुनीत भावना को जागृत करे।

विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य-साधना की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है। ब्रह्मचर्य को खोकर यथेष्ट उन्नति और विकास करना सम्भव नहीं। वह पढ़ना किस काम का जिससे ब्रह्मचर्य का विकास न होकर, उसका ह्रास हो। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप विद्यार्थी-जीवन को एक साधना का जीवन समझकर ब्रह्मचर्य की पूर्ण साधना करें। सदा जागरूक रहें और यह विचार करें कि वे कौन-कौन से कारण हैं जो आपको अब्रह्मचर्य की ओर ढकेलते हैं। उन कारणों को खोजकर उनका निर्मूलन करें। उन व्यक्तियों की सगति न करें, वैसा साहित्य न पढ़ें, जो जीवन को ब्रह्मचर्य से हटाकर अब्रह्मचर्य की ओर ले जानेवाला हो।

पढ़ने के बाद भी जिनमें संयम की साधना नहीं है, हेय-उपादेय का ज्ञान नहीं है, त्याज्य-ग्राह्य का विवेक नहीं है वे पढ़-लिखकर भी अज्ञानी ही हैं। शिक्षा के साथ जिनमें ज्ञान नहीं है, वे परमार्थ और व्यवहार में कभी सफल नहीं हो सकते। वे केवल जानने के लिए जानते हैं किन्तु वे नहीं समझते कि जानने का प्रयोग कैसे करना चाहिए ? मुझे वह घटना याद आ रही है जिसमें कि एक पढ़े-लिखे इंजीनियर ने अपने ज्ञान का कितना हास्यास्पद प्रयोग किया। एक इंजीनियर किसी काफिले के साथ जा रहा था। जंगल का मार्ग था। आगे चलकर रास्ते में चारों ओर पानी आ गया। काफिला वहीं रुक गया। लोगों ने इंजीनियर से सलाह मांगी। वह तत्काल एक पन्ना और पेन्सिल लेकर आगे आया। एक आदमी को जल मापने के लिए कहा। जल मापा गया। कही एक-दो हाथ और कही पांच-सात हाथ। इंजीनियर ने पन्ने पर नोट कर सारा औसत निकाला। औसत के अनुसार उसमें गाड़ी के डूबने जैसी कोई सम्भावना नहीं थी। फिर क्या था ? इंजीनियर ने तुरन्त गाड़ी को जल में उतारने की सलाह दी। आगेवाली गाड़ी में वच्चो का झुण्ड था। ज्यों ही वह गाड़ी कुछ गहरे पानी में पहुंची कि जल में डूबने लगी। लोगो में भगदड़ मच गई। वे तुरन्त इंजीनियर के पास दौड़ कर आये और बोले—‘इंजीनियर साहब ! आपने यह क्या किया ? सारे बाल-वच्चे डूबे जा रहे हैं।’ इंजीनियर ने तुरन्त अपना पन्ना निकाला और दुबारा औसत मिलाया। औसत ठीक निकला। बड़े गर्व के साथ उसने कहा—

‘लेखा-जोखा ज्यों का त्यो, छोरा-छोरी डूबे क्यों ।’ भाई मेरा तो कोई दोष नहीं है, देख लो, यह लेखा-जोखा तुम्हारे सामने है । समझ में नहीं आता-औसत ठीक होने पर भी छोकरे-छोकरी क्यों डूबे जा रहे हैं ?’ कहने का तात्पर्य यही है कि जो जीवन की शिक्षा प्राप्त नहीं करते, वे कहीं भी सफल नहीं होते । वे अपने साथ-साथ औरों को भी मुसीबतों में फसा देते हैं तथा बड़े-बड़े अनर्थ कर बैठते हैं ।

यदि आपको वास्तव में शिक्षित बनना है तो आप समय की साधना करें । संयम की साधना के लिए अणुव्रत-योजना अत्यन्त उपयोगी है । आप कहेंगे वह तो एक जैन सम्प्रदाय विशेष की योजना है । हम उसे क्यों अपनायें ? क्या हमें जैनी बनना है ? मुझे संखेद कहना पड़ता है—आज साम्प्रदायिकता का भूत किस विकृत रूप में सबके दिमाग पर छाया हुआ है । मैं साम्प्रदायिकता को अच्छा नहीं मानता, पर सम्प्रदाय यानी विचारको का समाज कभी बुरा कभी नहीं होता । सिर्फ नाम मात्र से ही भडक जाना अच्छा नहीं, यह संकुचित और संकीर्ण मनोवृत्ति का द्योतक है । सवाल तो यह है कि आप पहले मानवता की दृष्टि से उस योजना का अध्ययन करें, उस पर विचार करें । मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि आप उन नियमों को पढ़ कर यही सोचेंगे, अनुभव करेंगे कि ये नियम तो किसी एक सम्प्रदाय या वर्ग-विशेष से सम्बन्धित नहीं, ये तो हमारे शास्त्रों में भी बताये गये हैं ।

खेद तो इस बात का है कि आज साधुओं के विषय में लोगों की धारणा स्पष्ट नहीं है । जिस देश की संस्कृति त्याग और संयम प्रधान संस्कृति मानी गई है, जिस देश में सन्तों का सदैव समादर हुआ है उस देश के नागरिक यह कहने में संकोच नहीं करते कि ये साधु क्या हैं, समाज पर बोझ हैं, भारभूत हैं । मैं मानता हूँ उनका कहना सर्वथा निर्मूल नहीं है । उनके सामने कुछ ऐसे ही साधु आते हैं जिनसे उनकी धारणा ऐसी बन जाती है । किन्तु समूचे साधु-समाज के लिए ऐसी धारणा बनाना उचित नहीं । जैन साधुओं के विषय में मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि वे समाज के लिए तनिक भी बोझ या भारभूत नहीं हैं । वे ‘जिन’ के अनुयायी हैं । ‘जिन’ वे होते हैं जो विजेता हैं—आत्मजयी हैं, वीतराग हैं और समस्त कर्मों का नाश करनेवाले हैं । जैन आज भी अपने पवित्र उद्देश्य को अक्षुण्ण रखते हुए आत्म-विजय के मार्ग में प्रस्तुत हैं । ‘स्वयं जगें और दूसरों को जगाएँ’ यही उनके जीवन का ध्रुव मन्त्र है । वे आज के लोगों की तरह सुधार की थोथी आवाज नहीं उठाते । आज ऐसे लोगों की कमी नहीं जो स्टेज पर खड़े होकर जीवन-सुधार के विषय में बड़े-बड़े भाषण देते रहते हैं । पर यदि उनके जीवन को देखा जाए तो उनसे घृणा होने लगती है । भला जिनकी कोई अच्छी जिन्दगी नहीं, आचरणों की कोई योग्यता नहीं, क्या वे भी कुछ कहने और प्रेरणा देने के

अधिकारी हो सकते हैं ? उन्हें क्या मालूम सुधार और उत्थान कैसे होता है ? सुधार और उत्थान केवल बातों से होने की चीज नहीं है । उसके लिए अपनी कुर्बानी करनी पड़ती है । बलिदान करना होता है । तब कही जाकर सुधार और उत्थान की बात बनती है । जैन साधु इसी मन्त्र को लिए चलते हैं । वे यही कहते हैं तुम जो उपदेश करना चाहते हो पहले उसे अपने आचरण में उतारो और फिर लोगो से कहो ।

जैन साधु पाच नियमों का पालन करते हैं—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । मंत्री-विश्ववन्द्युता का प्रचार करना उनका प्रमुख कर्तव्य है । अहिंसा उनका जीवन है । अहिंसा को जो कायरता की जननी कहते हैं वे महान् भूल करते हैं । कायरता की जननी तो हिंसा है । अहिंसा वीरत्व की जननी है । वह वीरो का आभूषण है । किसी को तनिक भी क्लेश न पहुँचाते हुए अध्यात्म की राह पर हसते-हंसते अपने प्राण न्योछावर कर देना क्या कायरता है ? यह तो उत्कृष्टतम वीरता का प्रमाण है ; साधु के लिए हिंसा मात्र त्याज्य है । इसी प्रकार वे पूर्ण सत्य का पालन करते हैं, किसी प्रकार की चोरी नहीं करते, ब्रह्मचर्य की पूर्ण साधना करते हैं और किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करते । साधुओं का कही कोई स्थान नहीं होता और न उनके लिए कही भोजन पानी भी तैयार रहता है । वे किसी प्रकार की सवारी नहीं करते, उनकी यात्रा पैदल होती है । दिल्ली में जब विनोबाजी से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा—‘आजकल मैंने भी आपकी चीज स्वीकार कर ली है ।’ मैंने कहा—‘आपने तो अब की है, हम तो शताब्दियों और सहस्राब्दियों से ही पैदल यात्रा करते आ रहे हैं ।’ आप सोचें जिनके जीवन में ऐसे महत्त्वपूर्ण आदर्श हैं क्या वे समाज के लिए भार हैं ? जो निरन्तर अवैतनिक रूप में समाज का नैतिक पथ-दर्शन करते रहते हैं । जो हर समय निःस्वार्थ भाव से समाज को उपदेश और शिक्षा-वितरण करते रहते हैं, क्या वे किसी के लिए भी बोझ हैं ? नहीं, वे तो उत्कृष्टतम साधक हैं और समाज को भी साधना के उच्चतम शिखर तक पहुँचाने का अविरल प्रयत्न करते रहते हैं ।

जैन साधुओं को देखकर आपके चौंकने के दो कारण हैं—एक तो उनसे आपका संपर्क नहीं है । दूसरे में आप उनकी वेशभूषा को देख कर भी चौंक उठते हैं । आप संभवतः सोचते होंगे इन्होंने मुह पर पट्टी क्यों बांधी है ? लुधियाना (पंजाब) की बात है । मैं वहाँ के गवर्नमेण्ट कॉलेज में प्रवचन करने के लिए गया । विद्यार्थी लोग साधुओं की वेशभूषा देख कर आपस में मजाक उड़ाने लगे । एक ने पूछा—ये मुह पर पट्टी क्यों बांधते हैं ? दूसरे ने उत्तर देते हुए कहा मुह का ऑपरेशन कराया है । तीसरे ने इससे भी आगे कहा—मुह में मक्खी-मच्छर आदि गिर जाते हैं इसलिए पट्टी बांध रखी है । मैं उनके गप्प-

शप्प और शोरगुल को देखकर विचार में पड़ गया कि ये प्रवचन सुनेंगे ? मगर ज्योंही मैंने सर्वप्रथम उनकी उलझनों, भ्रान्तियों और समस्याओं को लेकर प्रवचन प्रारम्भ किया कि वे शान्त होकर प्रवचन सुनने लगे। मैंने कहा—विद्यार्थियो ! आप इन साधुओं को देखकर उलझन में मत पड़िये। ये कोई दूसरी दुनिया के नहीं हैं, आपके ही भाई-बन्धु हैं। आपमें से ही निकल कर ये इस जिन्दगी में अग्रसर हुए हैं। इनकी वेशभूषा भ्रान्ति या मात्र प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि सादगी की प्रतीक है। मूँह पर पट्टी बाधने के पीछे एक गहरा सिद्धान्त है। यह भी एक साधना का अंग है। यह दूसरी बात है कि सबको यह जंचे या नहीं जंचे। जैन-शास्त्रों में बताया गया है कि बोलते समय जो तेज हवा निकलती है उसका बाहर की हवा के साथ टकराने से वायुकाय के जीवों की हिंसा होती है। इस पट्टी को बाधने का प्रयोजन है कि वह हवा बाहर की हवा से सीधी न टकराए। इसका मतलब न तो कीड़े-मकोड़े आदि गिरने से ही है और न कोई ऑपरेशन से ही। इस तथ्य को समझते ही सब शान्त हो गये और फिर सबने पूरा प्रवचन बड़े ध्यानपूर्वक और शिष्टतापूर्वक सुना।

आप जानते हैं यह अखबारी दुनिया है। साम्यवाद को लेकर चारों ओर हलचल सी मच रही है। लोगों के लिए साम्यवाद चिन्ताजनक बन रहा है। लोग सोचते हैं साम्यवाद आने पर न जाने क्या हो जायेगा ? तथाकथित धार्मिक लोगों की तो और भी बुरी स्थिति है। दिल्ली-प्रवास में कन्स्टीट्यूट क्लब में एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया—“क्या भारत में साम्यवाद आयेगा ?” मैंने कहा—“अगर आप बुलायेंगे तो अवश्य आयेगा। अन्यथा नहीं।”

आज का युग समानता का युग है। लोग आज विषमता को सहन नहीं कर सकते। उनके लिए यह असह्य है कि एक व्यक्ति के पास तो पाँच-पाँच मोटरें हो और एक के पैरों में खड़ा भी न हो। समानता का सिद्धान्त कोई नया सिद्धान्त नहीं है। प्राचीन शास्त्रों में भी समानता पर बल दिया गया है। अन्तर केवल दोनों के तरीकों में है। तरीके चाहे कुछ भी हो आखिर समानता लाना दोनों का ही ध्येय है। हमारी दृष्टि में हिंसा से किया गया परिवर्तन चिरकाल तक स्थायी नहीं हो सकता। हृदय-परिवर्तन द्वारा लाया गया परिवर्तन ही स्वस्थ, सुखद और चिरकाल स्थायी हो सकता है। निराशावादी कहेंगे—क्या ऐसा होना कभी संभव है ? एक-एक का हृदय-परिवर्तन कर सबको एक सूत्र में बाँधना—एक असंभव कल्पना है। मगर मैं निराशावादी नहीं, आशावादी हूँ। आज अगर नेता साहित्यकार, दार्शनिक, कलाविद् और कवि। गतावरण को फैलाना छोड़ कर अहिंसा के पुनीत को जाँचें तो क्या यह संभव नहीं है।

आलोक कण-कण मे चमक उठे ।

मैं चाहता हूँ विद्यार्थियों के जीवन मे धर्म का संचार हो । आप धर्म शब्द से चौंके नहीं । मैं उस धर्म के विषय मे नहीं कहता जो पूंजीपतियों के आश्रित है, जिसे शोषण का माध्यम बना दिया गया है, जो आडम्बरो और दुराचारों को प्रोत्साहन देता है । उस धर्म के बारे में कहता हूँ जो व्यक्ति-व्यक्ति का समान आश्रयदाता है । जिसमे लिंग, रंग और जाति-पांति आदि का कोई भेद-भाव नहीं है । जिसको निर्धन और धनिक, दरिद्र और पूंजीपति सभी समान रूप से ग्रहण कर सकते हैं । मेरी दृष्टि में सद्भाव और समानता पैदा करनेवाला धर्म सबके लिए आवश्यक है । बुद्धिवादी लोग धर्म को विष से भी अधिक अनिष्टकर मानने लगे और मानते हैं । इसका दोष तथा-कथित धार्मिक लोगो पर ही है । उन्होने धर्म के पवित्र वातावरण को अपनी तुच्छ स्वार्थ-सिद्धि को लेकर इतना गन्दा और कलुषित बना दिया कि जिसे देखकर आज किसके हृदय मे चोट नहीं पहुंचती ?

अन्त मे मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग अगर कल्याण चाहते हैं तो अहिंसा और अपरिग्रह के मार्ग को अपनाइए । अहिंसा और अपरिग्रह की महान् शक्ति के आधार पर राजनैतिक, सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक किसी भी समस्या का हल निकाल कर दुनिया की तस्वीर बदली जा सकती है । विनोबाजी और क्या कह रहे हैं । अभी-अभी जब जाजूजी मिले तो उन्होने बताया 'विनोबाजी का कहना है कि अब शीघ्र ही एक अहिंसात्मक क्रान्ति होनेवाली है, वह रुकेगी नहीं । मैं भी तो यही कह रहा हूँ—अहिंसा और अपरिग्रह की भावना फैलाना मेरा प्रमुख कर्तव्य है और जब यह भावना व्यापकरूप पकड़ने लगेगी तब जो अहिंसात्मक क्रान्ति होनेवाली है, क्या वह रुकेगी ? नहीं, कदापि नहीं ।

वस मैं पुनः इन्ही वाक्यों को दोहरा देता हूँ—आप उठे, जागें, जीवन का निर्माण करे, द्रष्टा बने । 'उद्देशो पासगस्स णत्थि' अर्थात् द्रष्टा बनने के बाद उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी । इसलिए आप पंडित नहीं, सबसे पहले शिक्षित बनिए तभी आपका, समाज का तथा देश का सही अर्थ मे कल्याण होगा

जोधपुर,

(जसवन्त कॉलेज)

९७. कवि का दायित्व

कवि समाज और राष्ट्र के निर्माता होते हैं। आज उन पर समाज और देश के विकास की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है।

कवि की रचना केवल मनोविनोद व हास्य के लिये ही नहीं होनी चाहिए। वह जन-जन के जीवन-विकास की प्रेरणा के लिए हो, जो जन-मानस को छूते हुए विकास की एक सजग प्रेरणा दे सके।

कवि कर्म बड़ा दुर्लभ है। जितनी दुर्लभता मानव-जीवन की तथा शिक्षा की है उससे कहीं अधिक दुर्लभ कवि बनना है। कवि अभ्यास से नहीं बना जाता, प्रकृति ही उनकी निर्मात्री होती है। सही अर्थ में कवि बनने की सार्थकता तब है जबकि वह विषमता-मूलक वातावरण को बदलकर नैतिकता मूलक बना दे।

कवि की रचना किसी को प्रसन्न रखने के लिए या सम्मान पाने के लिए नहीं होनी चाहिए। वह अपनी रचना के सहारे जनता का पथ-दर्शन कर सके।

कवि को चाहिए कि वह अपनी साहित्य साधना के द्वारा जनता में समन्वय की भावना अधिक से अधिक विकसित करे और समाज में चारित्रिक प्रतिष्ठा करे।

जोधपुर,

३० अगस्त, ५३

१८. आत्म साधना के महान् साधक

जयाचार्य एक महान् दार्शनिक, कलाकार और विचारक थे । उन्होंने दर्शन, धर्म, शास्त्र और नीति जैसे विषयों पर राजस्थानी भाषा में लगभग साढ़े तीन लाख पद्य लिखे यह राजस्थानी साहित्य को उनकी अमर देन है । आगमों की टीकाएं, महापुरुषों की पद्यात्मक जीवनियां, संघ का इतिहास, गद्यकाव्य, प्रबन्धकाव्य आदि साहित्य के विविध अंगों पर उनका पूर्ण अधिकार था । उन सब पर उन्होंने प्रचुर मात्रा में लिखा । जयाचार्य जहां एक ओर प्रतिभा-शील कलाकार, लेखक और कवि थे वहां दूसरी ओर आत्म-साधना के महान् साधक थे । उनका समग्र जीवन-दर्शन एक प्रेरणा है और सुप्त मानस में स्फूर्ति का संचार करने वाला है । आज उनके स्मृति-दिवस को प्रेरणा मानकर यदि आत्म जागरण की दिशा में आपने कदम बढ़ाया तो उनकी सच्ची स्मृति होगी ।

जोधपुर,

५ नितम्बर, ५३

९९. पर्युषण पर्व

पर्युषण-पर्व अध्यात्म का प्रतिनिधि पर्व है। यह एक मात्र आत्मालोचन का व आत्मनिरीक्षण का प्रतीक है। भौतिक उपलब्धियों व अभिसिद्धियों से इस पर्व का कोई सम्बन्ध नहीं है।

मनुष्य विवेकशील प्राणी है। उसका स्वभाव है—स्वमर्यादा में रहना एव पर-मर्यादा से दूर होना, पर कई बार वह अपने इस स्वभाव को छोड़कर परभाव में यानी विभाव में चला जाता है। विभाव में जाने का परिणाम होता है कि वह परिस्थिति की अनुकूलता-प्रतिकूलता पर कभी मुरझाता है कभी प्रसन्न होता है, किसी को मित्र मानता है, किसी को शत्रु बनाता है। इस प्रकार वह अपने हाथों अपने लिये अनन्त बन्धन रच लेता है। फल स्वरूप आत्मा का सहज आनन्द दब जाता है। सहज आनन्द के अभाव में बाहर से आनन्द लाने के लिये फिर अनेक आमोद-प्रमोद के पर्व मनाये जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि पर्युषण पर्व को वह रूप न मिले। यह बाहरी आनन्द का विषय न बने, रुढ़ि का रूप न ले और मात्र वाक्विलास तक सीमित न रहे।

आत्म-शोधन के इस महान् पर्व में आचार-शुद्धि, विचार-शुद्धि और विश्वास-शुद्धि की त्रिवेणी बहे; पूरे वर्ष के लिये सहज आनन्द का सम्बल जुटे, तभी इसपर्व की सफलता और सार्थकता है।

जोधपुर,

५ सितम्बर, ५३

१००. अणुव्रत : एक रचनात्मक कार्यक्रम

आज सारा मानव समाज अनीति और शोषण जैसी वृत्तियों से जर्जरित है। वह शान्ति को पाने के लिए उत्कांठित है। विज्ञान द्वारा प्रदत्त भौतिक उपलब्धियाँ उसे शान्ति नहीं दे सकी। बाहर से सब कुछ पा कर भी उसका अन्तस्तल दुःखी है। यह सब क्यों ? इसलिए कि उसके जीवन में नीति नहीं, सत्यनिष्ठा नहीं, न्यायपरता नहीं, ईमानदारी नहीं। जीवन बाहर से पुष्ट और भरा-पूरा दीखता है, पर वास्तव में वह अधूरा है। भीतर से खोखला है। इस खोखलेपन की जगह ठोसता लाने की आवश्यकता है। उसका लाने का साधन है—जीवन में नीति, न्याय, सच्चाई एवं ईमानदारी को उतारना। अणुव्रत-आन्दोलन इसी भावना को लेकर चलनेवाला एक रचनात्मक कार्यक्रम है। नैतिकता व सुधार में विश्वास रखनेवाले व्यक्ति इसे अपने जीवन में अपनाएं तो जीवन आत्म-ज्योति के प्रकाश से जगमगा उठेगा, इसमें सन्देह नहीं है।

कुछ व्यक्ति अनुकरण प्रिय होते हैं। वे अज्ञानियों के अज्ञान को और बच्चों के बचपन को देखकर अधर्म की ओर कदम बढ़ा लेते हैं। चिपय गाम्भीर्य जाते हैं। ऐसा अनुकरण करना अच्छा नहीं, यदि देखा-देखी करनी है तो धीर, गम्भीर और धार्मिक पुरुषों की करनी चाहिए। सत्पुरुषों का अनुकरण कभी-कभी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित कर देता है।

तपस्या करना अच्छा है। पर खाद्य-संयम भी कम नहीं है। यह भी एक प्रकार की तपस्या है। अनेक लोग तपस्या तो लंबी-लंबी कर लेते हैं पर वे खाद्य संयम नहीं कर सकते यह उचित नहीं है। पदार्थों के प्रति आसक्ति रखकर तपस्या करने की अपेक्षा खाद्य-संयम अच्छा है।

जैन-धर्म त्याग-प्रधान धर्म है। उसमें आडम्बर को किंचित भी स्थान नहीं है। जैन-धर्म क्या, मैं तो कहूंगा किसी भी धर्म में आडम्बर को स्थान नहीं मिलना चाहिए। धर्म आत्म-शोधन के लिए होता है, उसमें आडम्बर कैसा ?

धार्मिक मान्यताओं में विरोधी बातों की अपेक्षा समन्वय अधिक है। ईश्वर सृष्टि का कर्ता है या नहीं, वह व्यापक है या नहीं इस प्रकार के दो-चार प्रसंगों में आपस में मतभेद हो सकते हैं, पर साध्य सबका एक है। अहिंसा,

सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि के सम्बन्ध से सभी धर्म एक मत है। फिर इन थोड़ी सी बातों को सामने रखकर संघर्ष क्यों किया जाय। मूल-तत्त्वों के सामने कुछ बातों का अन्तर कोई विशेष मूल्य नहीं रखता। संघर्षण से दियासलाई जलती है—प्रकाश होता है। लेकिन ऐसा प्रकाश किस काम का जो व्यक्ति को जला डाले। अतः आज संघर्ष का नहीं, समन्वय का समय है।

साधु और गृहस्थ का धर्म अलग-अलग नहीं हो सकता। वह एक है। अन्तर इतना ही है कि साधु उसे पूर्णरूपेण अपनाते हैं और गृहस्थ उसे आशिक-यथाशक्ति जीवन में उतारते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कार्य साधु के लिए धर्म और गृहस्थ के लिए पाप हो अथवा गृहस्थ के लिए जो कार्य धर्म है वह साधु के लिए धर्म नहीं। धर्म हर हालत में धर्म है। उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता।

जोधपुर,

६ सितम्बर, ५३

१०१. आत्मशोधन का पद

संसार दुःखी है और वह इसलिए दुःखी है कि आज व्यक्ति-व्यक्ति की मानसिक स्थिति असन्तुलित बनी हुई है। मनुष्य अपने गुण-अवगुण को पहचान नहीं सकता। फिर दुःख कैसे न हो ? दुःख को दूर तभी किया जा सकता है ? जब मनुष्य गुण पर गर्व न करे और अवगुणों से दूर हटे। जब तक ये दो बातें नहीं होती तब तक दुःख दूर होना सम्भव नहीं। जब यह होगा, तब निश्चित रूप से आत्मा में ममता का निर्मल स्रोत फूट पड़ेगा।

‘खमत्-खामणा’ अनिर्वचनीय आनन्द देने वाला तत्त्व है। साधक-जीवन का मूल मंत्र है। इसके अभाव में साधक जीवन की प्रगति अवर्द्ध हो जाती है। जो अमा ने विमुख होकर क्रोध को प्रत्यय देते हैं वे अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी चलाते हैं। क्रोधी व्यक्ति क्षण भर भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। उसका अन्तःकरण क्रोधाग्नि में प्रतिक्षण जलता रहता है। होठों में फड़कन और आँखों में लाली छाई रहती है। जो व्यक्ति तीव्र गुस्सा करने वाले होते हैं उनके दुःख और अशान्ति का तो कहना ही क्या ? कहते हैं—नरक में प्राणी को एक क्षण भी सुख व शान्ति नहीं मिलती। यह है नरक की बात, किन्तु जो सर्प की तरह दंश लगाने वाले क्रोधी व्यक्ति होते हैं, क्षण क्षण में उत्तेजित होते रहते हैं उनमें और उन नरकवासियों में विरोध अन्तर नहीं होता।

क्रोधित होना मानव की महान् दुर्बलता है। इसे अनुभव कर आत्म-वर्णियों ने इस भयंकर रोग को मिटाने के लिए ‘खमत्-खामणा’ जैसी पावन पुनीत चिकित्सा-पद्धति का आविष्कार किया। यह उनकी महान् देन है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस महान् चिकित्सा-पद्धति का प्रयोग कर कितनों ने अपने जीवन का परिष्कार किया, यह तथ्य जैन-इतिहास के विद्यार्थियों से अज्ञात नहीं। आज भी इस चिकित्सा पद्धति के सहारे कितने व्यक्ति अपने जीवन की पाशविकता को निकाल कर मानवीय आदर्शों की प्रेरणा ग्रहण करते हैं, इससे भी आज हम अनभिज्ञ नहीं। हम उन महान् महर्षियों के हृदय से कृतज्ञ हैं, जिन्होंने मानवीय दुर्बलताओं को चुनौती देते हुए भीषण अंधकार में एक विराट् प्रकाश-स्तम्भ का निर्माण किया।

यह बात नहीं है कि क्रोधी व्यक्ति को अपनी दुर्बलता का भान नहीं होता। वह अपनी कमजोरी के लिए भीतर ही भीतर रोता है। वह चाहता है कि जिसके प्रति मेरा वैमनस्य है वह मिट जाए। पर मिटे कैसे ? पहल कौन

करे ? दोनों के लिए अपनी-अपनी प्रतिष्ठा का सवाल है। लोग क्या कहेंगे—अमुक व्यक्ति कमजोर है, हार खा गया। जो लोग चिन्तनशील नहीं हैं या अल्प चिन्तन रखते हैं वे ही इन तुच्छ उलझनों में उलझे रहते हैं। वे अपने मार्ग का सही निर्माण नहीं कर सकते।

मैं पूजीपति या शक्ति सम्पन्न को बड़ा नहीं समझता, बड़ा मैं उसको मानता हूँ जो वैमनस्य को मिटाने के लिए पहल करता है। वह फिर चाहे साधारण स्थितिवाला ही क्यों न हो, सामनेवाले को झुका लेगा, हृदय-परिवर्तन कर देगा और उसकी गति को मोड़ देगा। मुझे मेवाड़ की वह घटना याद आ रही है जिसमें एक हरिजन और एक महाजन, उस समय के शब्दों में कहूँ तो एक सेठ और एक ढेढ़—दोनों में परस्पर अच्छा सम्बन्ध था। कारणवश उनका वह सम्बन्ध टूट गया और आपस में वैमनस्य रहने लगा। वैमनस्य बढ़ा तो इतना बढ़ा कि आपस का लेन-देन और यहां तक कि बोल-चाल भी बन्द हो गई। सेठ ढेढ़ को देखकर जल उठता और मुंह फेर लेता और ढेढ़ सेठ को देखकर। लगभग १० वर्ष बीत गए किन्तु उनका तनाव कुछ भी कम नहीं हुआ। संयोगवश एक दिन आचार्य भिक्षु के विद्वान् शिष्य हेमराजजी स्वामी का वहां आगमन हुआ। सर्व प्रथम ढेढ़ को इस बात का पता चला। वह पक्का श्रद्धालु था। उसने विचार किया—गांव में किसी को मालूम नहीं है। अगर मैं सूचना नहीं दूंगा तो कौन सन्तो के सामने आएगा और कौन सन्तो का स्वागत करेगा ? किन्तु...किन्तु...उस सेठ को मैं कैसे सूचना दूँ ? जिसको मैं देखना, सुनना, और समझना तक नहीं चाहता। दो क्षण तक उसके हृदय में अन्तर्द्वन्द्व मचा रहा। वह क्या करे ? सेठ की सूचना दिये बिना कार्य सम्पन्न होना कठिन सा लगता था। इतने ही में उसे एक प्रकाश-पुञ्ज दिखाई दिया। उसका सारा अन्तः संघर्ष समाप्त हो गया। उद्वेग और चिन्ता की लपटें एक साथ शांत हो गईं। उदारता और विवेक का महान् स्रोत उसके हृदय में उतर आया। उसने विचार किया—सेठ से जो मेरा बैर-विरोध है वह दुनियावी झंझट है। आखिर हम दोनों का धर्म तो एक ही है। धर्म को लेकर हम दोनों में कोई विभेद नहीं। अतः धार्मिक कर्तव्य के नाते मुझे सेठ को अवश्य सूचना देनी चाहिए। यह सोचकर वह वहां से दौड़ता-दौड़ता सेठ के मकान पर पहुंचा और बाहर से ही उच्च स्वर से आवाज लगाई। सेठ ढेढ़ को अपना नाम लेकर पुकारते देख आश्चर्य चकित रह गया। उसने तुरन्त कहा—क्यों भाई ? क्या कहते हो ? ढेढ़ ने कहा—गांव में सन्त आ रहे हैं। सेठ ने पूछा—किधर से ? ढेढ़ ने कहा—उधर से। वस इतना कहकर ढेढ़ वापस सन्तों के सामने दौड़ गया। इधर सेठ भी सब को सूचना देकर सन्तों के सामने आया। सन्त गांव में पधारे, व्याख्यान हुआ। सेठ के विचारों में आज उथल-पुथल मच रही थी। उसने विचार किया—

ढेड़ कितना उदार है जो मुझे सूचना देने मेरे घर आया। सेठ का अन्तःकरण इस घटना से बदल गया। व्याख्यान समाप्त होते ही सेठ परिपद् में खड़ा होकर गद्गद् स्वरों में अपनी आत्म निन्दा करते हुए हृदय के उद्गार प्रकट करने लगा—‘श्रद्धेय मुनिवर एवं अन्य भाइयो ! मैं आज अपने दिल की बात आप सब के सामने रख रहा हूँ। देखिये, वह जो ढेड़ बैठा है उसके और मेरे बीच में वर्षों से भयंकर वैमनस्य चला आ रहा है। मैं समझता हूँ आज वह मुनिवर के शुभ-आगमन के कारण समाप्त होने जा रहा है। इसके पहले मैं यह स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि यह उदारचेता ढेड़ होते हुए भी सेठ है और मैं संकीर्ण हृदय सेठ होते हुए भी ढेड़ हूँ। मैं अन्तरात्मा से प्रेरित होकर कहता हूँ कि अगर सन्तो के आगमन का मुझे पहले पता होता तो मैं शायद इसको सूचना नहीं देता। इसने ऐसा कर आज मेरे हृदय के सारे कुठित तारों को भनझना दिया है। इसलिये मैं मानता हूँ—गुण, लक्षण और विवेक से यह सेठ है और मैं ढेड़। मैं आज अपने अकरणीय कृत्य से लज्जित और नत हूँ। मैं बद्धाजलि इससे निवेदन करता हूँ कि वह क्षमा स्वीकार करे और अपनी ओर से मुझे क्षमा प्रदान करे। ढेड़ ने तुरन्त खड़े होकर सब के सामने सेठ को क्षमा प्रदान कर मैत्रीपूर्ण वातावरण में खमत-खामणा किया। उपस्थित जन समूह ने वर्षों से टूटे हुए दिलों को पुनः आशातीत सफलता पूर्वक जुड़ते देखकर दोनों की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

इस घटना को सुनकर प्रत्येक व्यक्ति विचारे, सोचे और विवेकपूर्वक एक-एक कदम आगे बढ़ाए। ऐसी आदर्श घटनाओं को अपने सामने रख कर आत्म-शोधन करे।

जब मैं सुनता हूँ कि अमुक गांव में वैमनस्य है तो सोचता हूँ वे कौन हैं ? धार्मिक हैं ? जैन हैं ? पौषध, उपवास, सामायिक और नाना प्रकार के त्याग-प्रत्याख्यान करनेवाले हैं ? मन में आता है—क्या वे धार्मिक हैं ? क्या उनमें जैनत्व है ? जब कि आत्मा में पशुत्व घसा हुआ है। पशुत्व मनुष्य के आकार-प्रकार में ही नहीं रहता, बल्कि वह भीतर घुसा हुआ रहता है।

आज क्षमा-याचना दिवस है। ‘खमत खामणा’ का अर्थ है—अपने द्वारा ज्ञात-अज्ञात में हुए अनुचित व्यवहार के लिये क्षमा मागना और अपनी ओर से दूसरों को क्षमा देना। यह दोनों के परिमार्जन व विशुद्धि का हेतु है। आज के इस महत्त्वपूर्ण दिन से प्रेरणा ली जाए। स्थिर चित्त और अन्तर्ब्रण्टा बन कर अपनी अन्तरात्मा को टटोले और अपना परिमार्जन करे।

आज इस महान् पर्व को एक रश्मि के रूप में मनाये। यह जीवन-शुद्धि व आत्मान्वेषण का पुनीत पर्व है। इस पर्व की वास्तविक गरिमा को समझ कर हृदय से पशुता के समस्त अशो को निकाल कर तथा हृदय को खोलकर खमत-खामणा करे। जान या अनजान में किसी के साथ दुर्भावना या दुर्व्यवहार हो

गया है तो क्षमा-याचना द्वारा आज उसे साफ कर डालिये और आगे के लिए मन में यह निश्चय कर लीजिये कि इस तरह के कार्यों से आप सन्नाह वचे रहेंगे। ऐसा करने से ही जीवन-शुद्धि होगी, आत्मा का महान् उपकार होगा तथा क्षमा-याचना दिवस की महत्ता शतगुणित होगी।

कल की रात सोने की रात नहीं थी। मैंने सरदारशहर से लेकर कल तक का सिंहावलोकन किया। चिन्तन और मनन, आलोचना और प्रत्यालोचन के उतार-चढ़ाव में मैंने जी भर कर गोते लगाये। अन्तःस्तल के एक-एक कण को टटोला। जहाँ कुछ ग्लानि या असद्भावना मिली उसको बाहर निकाल कर अन्तःस्तल को विशुद्ध व परिमार्जित किया। अभी मैं सिद्ध नहीं, साधक हूँ और जब तक वीतराग नहीं हो जाता, तब तक यह हो नहीं सकता कि किन्हीं परिस्थितियों को लेकर मन में किसी प्रकार की उथल-पुथल न हो। मैं यह ढोंग रचना नहीं चाहता कि मेरे मन में निन्दा, प्रशंसा या झूठे आक्षेपों को सुनकर कभी कुछ विचार आता ही नहीं। हाँ, यह अवश्य है, इन चीजों को मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं मिलता और न कुछ आदर-सत्कार ही। फलस्वरूप एक क्षण के लिये जो कुछ विचार आता है वह टिकता नहीं। दूसरे क्षण में ही वह अपने आप विलीन हो जाता है। रात भर मैं इसी उधेड़-बुन में रहा। जो प्रत्यक्ष है या जो परोक्ष है उन सबको मैंने हृदय से क्षमा दी और ली। 'मिस्त्री में सब्बभूएसु वेरं मज्झ न केणई' यह तो जीवन का मूलमन्त्र है ही। मगर इतना कह देने मात्र से कि ८४ लाख जीवा-योनियों के साथ मेरा किसी से विरोध नहीं है, काम नहीं चल सकता। जिनको व्यक्तिगत रूप से आवश्यकतावश कुछ अधिक कहने-सुनने का काम पड़ा, उनसे विशेष रूप से खमत-खामणा किया। जो हरदम मेरे साथ रहते हैं उनको कर्त्तव्य के नाते कड़े शब्दों में ताड़ना भी देनी पड़ती है, मगर कुछ क्षणों के बाद मेरा हृदय उनके प्रति गद्गद् हो उठता है—आखिर ये हैं कौन, मेरे ही तो हाथ-पैर हैं, इनके बिना न तो मैं बैठ ही सकता हूँ और न एक कदम चल ही सकता हूँ। इस प्रकार साध्वियों को भी आगे बढ़ाने के लिए मुझे यदा-कदा कुछ कहना पड़ता है। लाखों श्रावक-श्राविका भी मेरे सम्पर्क में आते रहते हैं। यद्यपि मैं उनको पहचानता अवश्य हूँ मगर सब के नाम नहीं जानता। सम्भवतः ध्यान न जाने पर किसी की वन्दना भी स्वीकार न की गई हो, किसी को तीव्र शब्दों में उपालम्भ भी दिया गया हो। रात को मैंने उन सब के साथ अन्तःकरण से खमत-खामणा किया। इसी प्रकार जो हमसे विरोध रखते हैं उनके साथ तथा उन जैनेतरो के साथ जिनके साथ अनेक प्रकार की तात्त्विक चर्चाएँ चलती रहती हैं, मैंने रात को खमत-खामणा किया।

आखिर मैं सब से यही कहूँगा, लोग इस महान् पर्व को ढर्रे के रूप में न मनाकर वास्तविक रूप में मनाये।

जोधपुर, १३ सितम्बर, ५३

१०२. आचार की प्रतिष्ठा

विश्वबंधुत्व की भावना को फैलाने के लिए यह जरूरी है कि हम किसी पर व्यक्तिगत आक्षेपात्मक नीति का प्रयोग न करें। ऐसे पैम्फलेटों द्वारा या किसी अन्य तरीके से ऐसा प्रचार न करें जिससे किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप होता हो। दूसरे शब्दों में यों कहें कि हमारी नीति मण्डनात्मक रहनी चाहिए। यदि इस पर अमल किया गया तो हमारा यह खमत-खामणा सिर्फ शाब्दिक ही न रहकर सार्थक होगा। हमारी ओर से हमेशा व्यक्तिगत खण्डन न करने का ध्यान रखा गया है व आगे भी रखा जायेगा।

साधु वही है जो किसी भी अवस्था में अपने आचार व स्वीकृत मर्यादा से विचलित नहीं होता। उसके लिए अपने आचार के सामने प्राणों का कोई मूल्य नहीं। वह उन्हें तुच्छ समझता है। आज हमारे पूर्वाचार्य हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उनकी वह दृढ़ता, वह आत्मबल हमें आज भी एक सजीव प्रेरणा देता है। यह शरीर नश्वर है, यों ही चला जानेवाला है फिर क्यों न हम अपने आचार, त्याग और संयम पर दृढ़ रहें।

जोधपुर,

१४ सितम्बर, ५३

१०३. दासता से मुक्ति

‘दासता बुरी है, पर इससे भी बढकर बुरी है इन्द्रियों की दासता । दूसरों की परतंत्रता से मुक्त होना सहज है, पर अपनी इन्द्रियों की दासता से मुक्त होना बहुत कठिन है । बड़े-बड़े व्यक्ति जो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं ; अपनी इन्द्रियों के दास देखे जाते हैं । इन्द्रियों की दासता वास्तविक दासता है और इस दासता से मुक्त होना ही वास्तविक स्वतंत्रता है ।’

तृष्णा अनन्त है । ससार की वस्तुएं सीमित हैं, परिमित हैं । अनन्त तृष्णा परिमित वस्तुओं से तृप्त नहीं हो सकती । भगवान् महावीर ने अनन्त तृष्णा को शान्त करने हेतु मुनि के लिए अपरिग्रह महाव्रत बतलाया और श्रावक के लिए अपरिग्रह अणुव्रत बतलाया । यहां प्रश्न उठता है कि व्रत की यथाशक्ति अपनाना क्या व्रत में शिथिलता लाना नहीं है ? वास्तव में सही रूप से देखा जाय तो यह शिथिलता नहीं बरन् व्रत को व्यावहारिक बनाना है ।

मनुष्य धन में आसक्त रहता है । वह अपने प्राणों को हथेली पर रखकर भी धन बटोरना चाहता है । पर वह इस बात को भूल जाता है कि सत्ताधारियों की सत्ता गई, राजाओं का राज गया, जागीरदारों की जागीरें चली गईं । फिर यह पूजी कौनसी स्थिर रहनेवाली है ? यह अस्थिर है और समय के थपेड़ों के साथ चली जानेवाली है । अतः आवश्यक है कि मनुष्य समय रहते संभल जाए । यदि समय रहते नहीं संभला तो उस खरगोश की सी हालत हो सकती है, जो अपने लम्बे कानों से आखें ढक लेता है और सोचता है उसे कोई नहीं देखता है । पर तथ्य इसके विपरीत होता है । वह स्वयं कुछ नहीं देख सकता । अतः आप भी इस तरह न बनकर समय रहते सावधान हो जाए और अपने उद्देश्य को सही दिशा में जोड़ें ।

जोधपुर,

१५ सितम्बर, ५३

१०४. विद्यार्जन का ध्येय

प्रतिष्ठा की प्राप्ति मनुष्य की एक मौलिक मनोवृत्ति है। पर उसके मानक युग के प्रवाह के साथ बदलते रहे हैं। पहले जहां त्याग, सेवा, संयम व साधना ऊंचेपन का मानदण्ड था ; आज वहां अधिक से अधिक अर्थ-संग्रह कर लेना ही ऊंचेपन की कसौटी है। फलतः विद्यार्जन जिसका लक्ष्य; आत्म-संयम व चारित्र्य विकास होना चाहिए उसे आजीविका के लिए किया जाता है। यह हीन मनोवृत्ति का परिचायक है। विद्यार्थियों को यह वृत्ति छोड़नी होगी। वे विद्या के सही लक्ष्य को समझे। आजीविका ही एकमात्र उनका ध्येय नहीं होना चाहिए। ध्येय होना चाहिए—ज्ञान का विकास व आत्म-जागरण।

आज श्रद्धा और आत्मविश्वास की छात्रों में कमी दिखाई देती है। आस्तिक-भावना दिन पर दिन क्षीण होती जा रही है। नास्तिकता को बढ़ावा मिल रहा है। आत्मा के अस्तित्व में निष्ठा कम होती जा रही है। पर ध्यान रहे ! बाहर से दीखनेवाला यह जीवन ही जीवन नहीं है। इसकी परिधि इससे भी विशाल है। जैसे वृद्धावस्था से पूर्व यौवन है, यौवन से पूर्व वचपन है उसी तरह वचपन व जन्म से पूर्व भी एक ऐसी स्थिति है जिसके संस्कार हमें भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार आत्मवाद के स्वरूप को विद्यार्थियों को हृदयंगम करना है जिसके लिए श्रद्धा की महती आवश्यकता है। श्रद्धापूर्ण तर्क श्रेयस् का हेतु है जब कि शुष्क तर्क केवल वाक्विलास व दिमागी व्यायाम है।

विद्यार्थी चारित्र्य, सदाचार, ब्रह्मचर्य आदि गुणों को अपनाकर अपने अमूल्य जीवन को सही माने में सफल बनाये। यह विद्यार्थी जीवन की सार्थकता है।

जोधपुर,

१५ सितम्बर, ५३

१०५. हमारी नीति

अभी अनेक वक्ताओं ने मेरे बारे में बहुत सारी बातें कही और मेरी स्तयना की। पर मुझे इसमें कोई प्रसन्नता नहीं। मेरे लिए आज का दिन अतीत का सिंहावलोकन तथा भावी नीति के निर्धारण का समय है। वर्ष भर की घटनाएं आज मेरे समक्ष मानो सजीव होकर नाच रही हैं। मैंने आत्म निरीक्षण किया और वर्ष भर का सिंहावलोकन किया। अपनी नीति के सम्बन्ध में आप लोगो के समक्ष कुछ चर्चा करना चाहता हूं। हमारी नीति मण्डनात्मक—समन्वयात्मक रही है और आगे भी रहेगी। हमारे द्वारा किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिए। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम शिथिलाचार को देखकर भी कुछ नहीं कहेंगे। हमें चोर पर आक्रमण नहीं करना है, चोरी को खत्म करना है।

लोग प्रगति के नाम पर भटके नहीं। प्रगति का वास्तविक अर्थ है—आत्मशोधन में सजग रहते हुए जनता को आत्मचेतना व व्यवहार-शुद्धि में अग्रसर करना। सही माने में यही धर्माशोधना है। धर्म शुद्धि का प्रतीक है। वहां संकीर्णता व अनुदारता कैसी? क्या महाजन और क्या हरिजन, धर्म सुनने एवं उस पर चलने का सबको अधिकार है। धर्म जैसी सार्वजनिक सार्वभौमिक वस्तु पर व्यक्ति विशेष, जाति विशेष और समाज विशेष का अधिकार कैसे हो सकता है? मैं चाहता हूं जन-जन में धर्मभावना, सद्बुद्धि, सच्चार्ड व न्याय की प्रतिष्ठा हो, जिससे मानव-समाज नारकीय जीवन से छुटकारा पा देवी जीवन में प्रवेश पा सके।

जोधपुर,

१७ सितम्बर, ५३

१०६. सिंहावलोकन की वेला

इस महान् उत्तरदायित्व को सम्भालने आज मुझे १७ वर्ष पूरे हो गये । १८ वां वर्ष प्रारम्भ हो रहा है । कल जैसी बात है—वह हवा-भरा मेवाड़, वह गंगापुर, वह रंग भवन, ये महामहिम अष्टमाचार्य श्री कानुगुणी, वह विशाल मानव मेदिनी, ये नारे के नारे दृश्य आज भी नमनित्र की भांति मेरी आँखों के सामने नाच रहे हैं । कल भी तो बात लगने पर भी यह बट्ट मत्य है कि आज उन दृश्यों को देखे १७ वर्षों की एक दीर्घकालीन तान्-श्रमणा बीत गई है ।

गत वर्ष यह पुनीत तिथि मरदारगहर में मगी मुनि के पान मनाई गई थी । मैंने उस अवसर पर वार्षिक सिंहावलोकन, आत्म-निरीक्षण और भावी नीति का निर्धारण किया था । आज भी मुझे यही करना है । इस वर्ष संघ में प्रगति के अनेक उत्तरोत्तरीय कार्य हुए हैं । उन कार्यों की श्रृंगला में एक है—दीक्षा । दीक्षाएं संघ प्रगति की एक प्रमुख अंग हैं । उन वर्ष जो दीक्षाएं हुईं वे उत्तरोत्तरीय हैं । पूर्व संस्कार और चैराग्य में प्रेरित होकर आत्म-शुद्धि के लिए जो १० भाई और २० बहनें दीक्षित हुई हैं वे सब आपके सामने हो हैं । दीक्षा के साथ-साथ संघ में जो विधा का प्रग चालू रहा वह भी प्रगति लिए हुए है । तपस्या संघ के शुभ भविष्य का संकेत है । मैं देखता हूं इस वर्ष संघ चतुष्टय में बड़ी-बड़ी तपस्याएं हुई हैं । मैं मानता हूँ कि तपस्या आत्म-शुद्धि के साथ-साथ शुद्धि के महान् यश को नफ़ता करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है । इस वर्ष एक तपस्वी ने घोर तपस्या करते हुए हंमते-हंमते अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी । शारयो में लघुसिंह नाम की एक घोरतम तपस्या का उल्लेख आता है, उनमें एक दिन की तपस्या में तोरर ६ दिन की तपस्या तक आरोह-अवरोह का एक विनिप्र श्रम रहता है । इस महान् तप को करते हुए संघ के एक साधु ने अपने जीवन की बाजी लगा दी । इसी तरह संघ की एक साध्वी को एक काले सर्प ने काट घाया, मगर उसने किसी प्रकार की औषधि का सेवन न करते हुए आजीवन अनशन कर वीरवृत्तिपूर्वक अपने प्राण छोड़ दिये । इसके साथ-साथ संघ में आजीवन अनशन तप भी अनेक हुए, जिनमें कई श्राविकाओं के अनशन तो बड़े ही रोमांचकारी हुए जो विशेष उल्लेखनीय हैं । अनेक साधु-साध्वी दिवंगत हुए तो कुछ संघ बहिष्कृत भी हुए या कर दिए गए । आगमन-गमन तो होता ही रहता है । इसके लिए न तो मुझे कोई खेद है और न कोई प्रसन्नता । इस वर्ष यात्रा भी काफी

लम्बी हुई। थली में रहकर अनेक नये अनुभव प्राप्त किये। इधर वीकानेर से यहाँ तक के मध्यवर्ती ग्रामों व नगरों में अनेक प्रकार के कटु व मधुर अनुभव मिले। कहीं-कहीं विरोधों का भी सामना करना पड़ा। किन्तु अपनी कट्टर व मजबूत शान्ति-नीति के सामने विरोध के अपने आप घुटने टिक गये। विद्या, शिक्षा, अध्ययन, तत्त्वज्ञान और सामूहिक स्वाध्याय आदि दिशाओं में भी अच्छी प्रगति हुई है। इन सब बातों के बावजूद इस वर्ष नवान्हक पर्युषण पर्व का कार्यक्रम तो अत्यन्त ही सफल और आकर्षण का केन्द्र रहा। इसमें अनुभव हुआ कि यह कार्यक्रम वास्तव में ही सजीवता, चेतनता और स्फूर्ति-दायक था। सब जगह इसको बड़ा पसन्द किया गया। लोगों की भावना सुनने में आ रही है कि ऐसा सुन्दर कार्यक्रम प्रति वर्ष पर्युषण पर्व पर अवश्य रहना चाहिए। विरोध पीछे भी आये और आज भी आते रहते हैं। उनकी संघ पर या मेरे पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं है। जब विरोध को विनोद समझना ही हमारा नारा है तब उसका क्या प्रभाव और क्या असर हो सकता है? मैं समझता हूँ—विरोध एक चेतावनी है, प्रेरणा है। विरोध को सुनकर हमें आत्म-चिन्तन और मनन करना चाहिए। जागरूक हो जाना चाहिए। यदि हममें किसी प्रकार की कमी है तो उसको तुरन्त निकाल फेंकना चाहिए और नहीं है तो फिर उस विरोध को अरण्यरोदन की तरह विलकुल निरर्थक समझना चाहिए, घबराने और झुझलाने की कोई आवश्यकता नहीं।

मुझे इस बात की अत्यन्त प्रसन्नता है कि हमारा संघ अत्यन्त चारित्र्यवान, विकासोन्मुख और मजबूत है।

वार्षिक सिंहावलोकन के क्रम में मुझे धर्मसंघ की हर गतिविधि का निरीक्षण करने का अवसर मिला है तो अपने आपको देखने की प्रेरणा भी मिली है। अपनी मनोवृत्ति का प्रतिलेखन करते समय मैंने अनुभव किया—धर्मसंघ में बहुत काम हुआ है, विकास के नए क्षितिज खुले हैं, पर अब तक करणीय बहुत शेष है। जो शेष है, उसे सामने रखकर हम आगामी वर्ष का कार्यक्रम बनाए और पूरे संघ को साथ लेकर आगे बढ़े, यह अपेक्षा है।

कुछ लोगों की विचारधारा है कि 'करने या मरने' का सिद्धान्त स्वीकार कर चलना चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार काम करते समय मर्यादा और नियमों को तोड़ना पड़े तो उन्हें तोड़कर भी ससार की उन्नति और निर्माण के लिए जी-जान से जुट जाना चाहिये। मैं यह स्पष्ट कह दूँ कि मेरी ऐसी विचारधारा नहीं है। मेरी दृष्टि में आचार को छोड़ कुछ भी करना खुद की दुर्गति करना है। खुद पथभ्रष्ट होकर औरों के हित-साधन की बात का मैं कभी समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए मैं एक-एक कदम सम्हल-सम्हल कर आगे बढ़ाता हूँ। रात को नींद से जग जाने पर मैं यही चिन्तन करता हूँ कि कहीं कोई ऐसा कदम तो नहीं बढ़ाया है जो प्रगतिमूलक होने

पर भी जीवन को लक्ष्य से प्रतिकूल दिशा में ले जानेवाला है। गंभीर चिन्तन और तटस्थ समीक्षा के बाद जब पूर्ण सन्तोष हो जाता है तब जाकर शान्ति मिलती है।

मैं अपने सहयोगी कार्यकर्त्ता साधु-माध्वियो से कहना चाहूंगा कि वे इस बात का ध्यान रखें कि सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं से हमारा पथ कुछ भिन्न है। दुनियावी कार्यकर्त्ता प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, प्रदर्शन और विज्ञापन चाहते हैं जबकि हमें इन चीजों से सर्वथा दूर रहकर आगे बढ़ना है। यह दूसरी बात है कि जो काम करता है उसकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ती है। किन्तु उसके लिए हमारी लालसा कभी नहीं होनी चाहिए। यश, नाम, प्रतिष्ठा आदि क्षणिक हैं। उनके लिए काम करना शोभा-स्पद और उचित नहीं। मैं समझता हूँ कि हमारा संघ इन तुच्छ बातों की स्वप्न में भी लालसा नहीं रखता है और नहीं रखेगा।

कुछ लोग कहते हैं—‘आप अभी तक यहीं बैठे हैं। आपको तो ऐरोप्लेन के द्वारा समग्र संसार की यात्रा करनी चाहिये।’ मेरी समझ में नहीं आता, ऐसा कहनेवाले लोगो ने मुझे क्या समझ लिया है? मैं एक जैन साधु हूँ; धर्म का उपासक और माधक हूँ। मेरे लिए जहाँ जाना शक्य है, वहाँ तक ही मैं पहुँच सकता हूँ। प्लेन, ट्रेन, कार आदि का उपयोग मेरे लिए किसी भी हालत में सर्वथा वर्जनीय है। मुझे कदम-कदम पर अपनी आत्मा की सम्भाल रखते हुए आगे बढ़ना है।

अब मुझे भविष्य की नीति के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहने हैं। व्यापक दृष्टिकोण से जन-जीवन का सुधार करना हमारी नीति रही है और भविष्य में भी रहेगी। इसके साथ-साथ हमें खण्डनात्मक नीति से दूर रहते हुए मण्डनात्मक नीति को साथ लेकर चलना है। मण्डनात्मक नीति हमारे पूर्वजों की देन है, इसको हमें विरोध के दलदल से दूर रहकर और अधिक विकसित करना है। मण्डनात्मक नीति का यह मतलब नहीं कि हम शिथिलाचार का भी खण्डन न करें। हमें मण्डनात्मक नीति पर स्थिर रहकर भी शिथिलाचार पर क्रूर प्रहार और क्रूर चोट करनी है। हाँ, यह ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकार चोर पर नहीं, चोरी पर प्रहार करने की हमारी मान्यता है ठीक उसी प्रकार हम किसी व्यक्ति विशेष पर प्रहार न कर शिथिलाचार पर डटकर प्रहार करें, इसमें मुझे न तो तनिक भय ही है और न कोई संकोच ही। यद्यपि यह कहा जाता है कि आज खण्डन का युग नहीं है। किन्तु मेरा यह दृढ़ अभिमत है कि जहाँ भी दुराचार, अनाचार और शिथिलाचार मिले उन पर प्रहार होना ही चाहिए। शिथिलाचार का खण्डन भी यदि आज के युग की ओट लेकर नहीं किया जाएगा तो क्या शिथिलाचार को प्रोत्साहन और प्रश्रय नहीं मिलेगा?

लोग मुझे संगठन-प्रिय बताते हैं और कहते हैं—आप चाहें तो संगठन

को बड़ा बल मिल सकता है। लोगों का यह कहना अच्छा है। वास्तव में मुझे संगठन से बहुत प्रेम है। जहाँ आचार-विचार का सामंजस्य है वहाँ संगठन होने में बाधा नहीं, किन्तु जहाँ आचार-विचार का सामंजस्य नहीं, वहाँ केवल संगठन से क्या है ? संगठन आचारवान व विचारवान व्यक्तियों का ही होना चाहिए। चाहे किसी को अकेला रहना पड़े तो पड़े पर आचारहीनों का संगठन मुझे कभी अभीष्ट और स्वीकार्य नहीं। आचार्य भिक्षु स्वामी का इस दिशा में हमें पथ-प्रदर्शन प्राप्त है। आचार्य भिक्षु ने एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कहा—“यदि आचारी साधु मिले तो मैं उन्हें अपनाने के लिए आधी रात को तैयार हूँ। यदि वे मुझ से दीक्षा में बड़े होंगे तो मैं उनके पैरों में गिर पड़ूँगा, और यदि वे मुझ से दीक्षा में छोटे होंगे तो मैं उनको अपने पैरों में गिरा लूँगा।” यदि आचारी नहीं, तो स्वामीजी ने साफ लिखा है :

“कहो साधु किसका सगा, तड़के तौड़ै नेह।

आचारी स्यू हिलै मिलै, अनाचारी सुं छेह ॥”

इसलिए जो आचारी है उनके साथ हमें विना किसी संकोच के दूध में पानी की तरह हिल-मिल जाना है और जो आचारी नहीं है, उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारी यह नीति है और रहेगी कि संगठन प्रेमी होते हुए भी हमें संगठन आचार निष्ठों का करना है आचरणहीनों का नहीं।

हमारा दृष्टिकोण व्यापक रहे। हम संकीर्णता से दूर रहकर विशुद्ध धर्म-भावना का विना किसी भेदभाव के प्रचार करें। लोग मुझे कहते हैं कि आप अजैन व्यक्तियों को जैन बनाने का प्रयत्न करें तो आपको काफी सफलता मिल सकती है। भाइयो ! मेरा उद्देश्य न किसी को जैन बनाना है न तेरापंथी बनाना है। मेरा तो एक ही उद्देश्य है और एक ही दृष्टिकोण है कि जो तत्त्व हमें मिला है जो विचार-धारा हमें मिली है उसे लोगों तक पहुंचाना। उस विचारधारा से प्रभावित होकर कोई जैन या तेरापंथी बने तो उसे अपनाने में मुझे कोई कठिनाई नहीं। पर मेरी ओर से सब अभय रहे। न तो संख्या वृद्धि की दृष्टि से किसी को तेरापंथी बनाना मेरा उद्देश्य है और न मैं बनता ही हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी विचारधारा का प्रसार करता हूँ और भविष्य में भी निर्विवाद करता रहूँगा। भय खानेवालों से भी मैं यही कहूँगा कि वे अपनी कमजोरियों को मिटाये। भय कमजोरी का है। कमजोरी मिटने पर भय का कोई सवाल ही नहीं रहेगा।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ‘क्या आपके विचारों को सारा संसार ग्रहण कर लेगा ?’ मैं सारे ससार को सुधार देने का दावा कभी करता ही नहीं। भगवान् महावीर और गौतम बुद्ध जैसे महात्मा भी जब सारे ससार को नहीं सुधार सके तो मैं कौन होता हूँ, ऐसा अहं करने वाला।

हा, तो मैं व्यापक दृष्टिकोण के सम्बन्ध में कह रहा था। हमें आत्म-

साधना में सजग रहते हुए जनता को आत्म-शुद्धि में अग्रसर करना है। धर्म आत्म-शुद्धि का प्रतीक है। उसमें संकीर्णता और अनुदारता को कोई स्थान नहीं है। क्या महाजन और क्या हरिजन, धर्म जैसी निर्वन्ध, बेलाग व सार्व-जनिक वस्तु पर किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष व समाज विशेष का अधिकार हो भी कैसे सकता है? इसलिये हमे हरिजन-महाजन, स्पृश्य-अस्पृश्य, बिना किसी भेदभाव के सबको धर्म सुनाना है। सब अपने-अपने काम करते हैं। किसी काम के करने से कोई ऊँचा नहीं बन जाता। हमे सद्भाव से सबको जीवन-शुद्धि और जीवन-निर्माण की प्रेरणा और पथ-दर्शन देना है।

अभी एक वक्ता ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अणुव्रती संघ को 'जीओ और जीने दो' के सिद्धान्त का प्रवर्तक बताया। लगता है उन्होंने अणुव्रत को पूरी तरह से समझा नहीं।

अगर जीने का यह अर्थ किया जाता है कि खाओ, पीओ, ऐशो-आराम करो और दूसरो के ऐशो आराम पहुंचाओ तो निस्सन्देह अणुव्रती संघ के पीछे यह विशेषण नहीं जोड़ा जा सकता। मेरी दृष्टि में इसका अर्थ है संयम पूर्वक जीओ और दूसरो के जीने में बाधक मत बनो। सब जीव जीना चाहते हैं जीवन सबको प्रिय है अतः किसी को कष्ट न दो, किसी को न मारो, किसी का वध-वन्धनादि न करो, किसी के प्रति मिथ्या कलङ्क आदि न लगाओ, किसी के धन का अपहरण न करो, किसी के साथ दुर्व्यवहार न करो आदि। इस दृष्टि से अणुव्रती संघ अवश्य ही 'जीओ और जीने दो' का पोषक और प्रति-पादक है। अध्यात्म-जगत में असंयमपूर्वक जीने और असंयम पूर्वक जीने में सहयोगी बनने का कोई महत्त्व नहीं है। संयम पूर्वक जीने तथा अपनी ओर से किसी के जीने में बाधा न पहुंचाने का ही महत्त्व है। इसी व्यापक भावना को लेकर अणुव्रती संघ का जन-जन में प्रचार करना है।

श्रावक समाज से भी मैं कहना चाहूंगा कि वे युग की आवाज को समझे और व्यापक दृष्टिकोण को अपनाकर निरवश-धार्मिक प्रचार में अपना सहयोग दे।

केवल बड़ी-बड़ी बातें बनाना और बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाकर रजिस्टरो में रख देना सहयोग नहीं है। सहयोग तो वह होता है जिसमें अपना जीवन और समय खपाया जाता है। अपने घर में, पड़ोस में और समाज में जो कुरीतियां, जो बुराईयां और जो त्रुटियां घर कर गई हैं, उनको मिटाने के लिये आज एक व्यवस्थित, मजबूत और सक्रिय उपक्रम की आवश्यकता है। श्रावक समाज से मैं यही सहयोग चाहता हूं कि वे अपने आपको इसके लिये पूर्ण तैयार कर ऐसे महत्वपूर्ण और आवश्यक उपक्रम में अपना समय और अपना जीवन समर्पित करें। सुधार, विकास और उन्नयन केवल बातें या

स्कीमो से सफल नहीं हुआ करते । इसके लिये अपना जीवन झोकना पड़ता है, अपना सर्वस्व बलिदान करना पड़ता है तब कही जाकर अपना, अपने पड़ोस का और अपने समाज का जीवन विकसित और उन्नत होता है ।

अन्त मे मैं यही कहूंगा कि हम अपनी नीति पर सदा दृढ़तापूर्वक डटे रहें और अहिंसा, विश्व-मैत्री एवं विश्व-बन्धुता के पावन पुनीत न्यायमार्ग से कभी एक इंच भी पीछे नहीं हटे । भर्तृहरि ने कहा है—

“निन्दन्तु नीति-निपुणा यदि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा
न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः”

हमे चाहिए कि हम व्यापक नीति को आधार मानकर जन-जन मे धर्म भावना, संच्चाई व न्याय की प्रतिष्ठा करें, जिससे मानव समाज आज के नारकीय जीवन से छुटकारा पा दैवी जीवन मे प्रवेश - पा सके । इन्ही शब्दों के साथ वार्षिक सिंहावलोकन, आत्म निरीक्षण और भावी नीति-निर्धारण के साथ मैं आज का वक्तव्य सम्पन्न करता हू ।

जोधपुर,

१७ सितम्बर' ५३

१०७. आत्म दर्शन की भूमिका

आज प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं दूसरों पर हुकूमत करूं, दूसरे मेरे नियंत्रण में रहें, मेरा शासन हर एक व्यक्ति पर चले। इस मनोवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि मनुष्य अपने को भूल बैठा। उसने अपने अन्तर की परख छोड़कर बहिर्जगत् में देखना शुरू कर दिया और उसी ओर वह बढ़ता चला गया। उसने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि उसके जीवन की धारा किधर जा रही है। परिणाम यह हुआ कि मनुष्य उन्नति की अपेक्षा अवनति की ओर चला गया। यदि मनुष्य को सही रूप से सुख और शान्ति की प्यास है, तो उसे आत्म-द्रष्टा बनना होगा, पर-द्रष्टा नहीं।

आत्म-नियंत्रण ही आत्म-विकास का सही सोपान है। भारतीय संस्कृति ने सदा ही आत्म-नियंत्रण पर बल दिया है। दूसरों का दमन करना छोड़ अपने आप पर नियंत्रण करो। इससे जीवन में एक नई चेतना और स्फूर्ति जागेगी। आत्म-नियंत्रण के लिए आवश्यक है अप्रमादी बनना। प्रमाद चरित्र को गिराता है। आत्मा का भयानक शत्रु है। प्रमाद को जीतने से निर्भीकता का विकास होगा और उससे आत्म-बल बढ़ेगा।

जोधपुर,

१६ सितम्बर, ५३

१०८. संस्कृति और युग

संसार मे प्रत्येक प्राणी चाहता है कि उसका जीवन विकासोन्मुख हो । उसे सच्ची शांति मिले, पर क्या उसने कभी सोचा—शांति का सही रास्ता क्या है ? वह दिनदहाड़े खुल्लम-खुल्ला अशान्ति और दुःख का साधन जुटाता रहता है और कल्पना करता है सुख और शांति की । दुःख के साधनों से सुख मिल जाए—यह कैसे सम्भव है ? उसे अपने मन मे यह निश्चय करना होगा कि संसार के भोगो और विषय-वासनाओ मे सुख लेशमात्र भी नहीं है । वह तो सुखाभास है, जिसका परिणाम है दुःख, क्लेश और अशांति । सच्चा सुख संयम, सदाचार, सन्तोष और सादगी मे है ।

आज लोग आजाद है और उन्हें बाह्य सुख-सुविधाएं भी अधिक से अधिक प्राप्त हो रही है । मगर मुझे ऐसा लगता है कि आज उनकी आत्मिक शक्ति-दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है । पुराने जमाने की कल्पना कीजिये—जब बाह्य सुख-सुविधाओ का इतना विकास नहीं था फिर भी लोग अपने को संतुष्ट अनुभव करते थे । अशिक्षित कहकर उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । वास्तव मे आत्मिक-शक्ति पर उनका अधिकार था । बाह्य दुखो से वे घबराते नहीं थे । आज वे कहने को तो आजाद है; किन्तु मेरी दृष्टि मे अधिक परतन्त्र है और यदि कड़े शब्दो मे कहूं तो आज वे गुलाम है । अन्तः-स्थित तत्त्वो को भूलकर बाह्य तत्त्वो मे आसक्त होना और दूसरे शब्दो मे कहूं तो 'स्व' को छोड़कर 'पर' के अधीन होना क्या गुलामी नहीं है ? यह गुलामी भारतीय मौलिक परम्परा को भुला देने का ही दुष्परिणाम है ।

भारतीय ऋषियो ने बताया है कि बाह्य पदार्थों के सयोग से जो सुख-दुःख मिलता है वह क्षणिक और विनश्वर होता है । स्व और पर का सयोग आसक्ति है । आसक्ति को शास्त्रीय भाषा मे आर्तध्यान कहा गया है । आर्त-ध्यान का अर्थ है इष्ट विषयो का वियोग होने पर उनके सयोग के लिए और अनिष्ट वस्तुओ का सयोग होने पर उनके वियोग के लिए जो आतुरता होती है—एकाग्र चिन्तन होता है, उसे आर्तध्यान कहा जाता है । आर्तध्यान एक आतुरिक रोग है । इसके सद्भाव मे अन्तरात्मा का स्वास्थ्य खतरे मे पड़ जाता है और विविध प्रकार के दोष उत्पन्न होते है । जो आत्मद्रष्टा होते है वे सर्वप्रथम इस आतुरिक रोग का मूलोच्छेद करते है । ऐसा करके वे समस्त दोषो से मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ और सच्चिदानन्द मे लीन हो जाते है ।

मुझे सखेद कहना पडता है कि मनुष्य आतुरिक रोगो को भूलकर

बाह्य रोगों में उलझ गया। किसी का शारीरिक रोग मिटा देना, किसी को भोजन खिला देना और किसी को पानी पिला देना आदि-आदि लौकिक कर्त्तव्य पालन में ही महान् पुण्य की इतिश्री मान बैठा, यह अनुचित हुआ है। दया और दान के नाम पर समाज के एक अंग के अपकर्ष और हीनता का समर्थन आज वांछनीय नहीं है। सामाजिक भाइयों के प्रति सामाजिक दृष्टि में सहयोग या सहायता की अपेक्षा भले ही रहे मगर दया और दान के नाम पर उनके साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। जैन-दर्शन में उसे वास्तविक पारमार्थिक दया बताया गया है, जो पापमय आचरणों से अपनी या दूसरे की आत्मा को बचाये। दोषों और आन्तरिक रोगों से पीड़ित आत्मा को मुक्त कर उसे सही रास्ते पर ला देना, इसका नाम है दया, अहिंसा। भारत की जनता की कुछ ऐसी ही मनोवृत्ति रही है कि यहां पर प्रत्येक कार्य को धर्म का जामा पहना दिया जाता है। यदि संस्था का चंदा भी मांगा जाता है तो धर्म के नाम पर। लोग चन्दा देने के लिए तैयार हों न हों पर धर्म के नाम पर तैयार हो जाते हैं। धर्म को इस प्रकार छोट-छोटी बातों में उलझा दिया गया। धन का संचय किया जाता है तो उसका किसी न किसी प्रकार व्यय भी किया जाता है। धन के संचय में जब धर्म का सवाल नहीं तो उसके व्यय में धर्म का सवाल किस प्रकार से उठ जाएगा ? इसे सामाजिक दया, सामाजिक दान, सामाजिक कर्त्तव्य और सामाजिक धर्म कहा जा सकता है। किंतु इसमें आध्यात्मिक धर्म की कल्पना और स्थापना करना मौलिक धर्म के मबंध में अपनी अनभिज्ञता प्रकट करना है।

आन्तरिक दोष और रोग क्या है ? इस विषय में शास्त्रों में कहा गया है—

कोहं च माणं च तहेव मायं, लोभं चउत्थं अज्ज्ञत्थदोसा

एयाणि वंता अरहा महेसी, न कुव्वई पावं न कारवेइ ।

अंतरंग दोष चार हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ। मन के कुछ प्रतिकूल होते ही क्रोध का पारा चरम सीमा पर पहुंच जाता है। जाति, कुल, विद्या, रूप आदि का मद व्यक्ति को अन्धा बना देता है। माया व्यक्ति की सरलता में बाधक है। लोभ करणीय एवं अकरणीय के विवेक को समाप्त कर देता है। जो इनसे अपना बचाव करता है, वह महर्षि होता है। ऐसा व्यक्ति न तो पाप करता है और न किसी को पाप करने के लिए प्रेरित करता है।

पूर्वोक्त दोषों के सद्भाव में चारित्र्य का ऊंचा होना असंभव है। चारित्र्य को न समझने और न अपनाने का ही यह परिणाम है कि आज हर व्यक्ति आत्मानुशासन और आत्म-नियंत्रण के पाठ को भूल-सा गया है। औरों पर हुकूमत करने के लिए सब तैयार है मगर औरों की हुकूमत में चलने के

लिए कोई तैयार नहीं है। मुझे इस पर एक छोटा-सा किस्सा स्मरण हो रहा है—एक वावाजी के पास एक चौधरी गया। वावाजी ने पूछा—“वच्चे ! क्या चाहते हो ?” चौधरी ने कहा—“वावाजी ! सुखी होना चाहता हूँ।” वावाजी ने तपाक से कहा—“तो फिर क्या सोचते हो ? सुखी होना चाहते हो तो चेला बन जाओ।” चौधरी ने साश्चर्य पूछा—“वावाजी ! चेला किसे कहते हैं ?” वावाजी ने व्याख्या करते हुए कहा—“वच्चे ! एक तो गुरु होता है और एक चेला। जो हुकूमत करता है उसे गुरु कहते हैं और जो हुकूमत में चलता है उसे चेला।” दो क्षण तक सोचकर चौधरी ने उत्तर दिया—वावाजी ! अगर आप गुरु बनाओ तो मैं तैयार हूँ। चेला तो मैं नहीं बन सकता।” यही हालत आज के लोगो की है। हर व्यक्ति आज यही चाहने लगा है कि मैं दूसरो पर रोब जमाऊँ। दूसरे मेरे नियन्त्रण में रहें। मेरा शासन सब पर चले। इस मनोवृत्ति का ही यह परिणाम हुआ है कि मानव आज अपने आपको भुला बैठा है। अपने अन्तरतम की परख छोड़ वहिर्जगत में वह फसा जा रहा है। जीवन की धारा किधर जा रही है उसे यह भान तक नहीं है। फलतः उन्नत होने के बदले आज वह अवनत होता जा रहा है। वास्तव में यदि मानव कल्याण और मुख की कामना रखता है तो मैं कहूँगा कि वह परद्रष्टा न बनकर आत्मद्रष्टा बने।

शास्त्रो में आत्मदमन और उसके फल पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है—

अप्पा चेव दमेयन्वो अप्पा हु खलु दुद्दमो ।

अप्पा दंतो सुही होइ अस्सि लोए परत्थ य ॥

हे मनुष्य ! यदि वास्तव में तुझे सुख और ज्ञाति की प्यास है तो सर्वप्रथम तू अपनी आत्मा का ही दमन कर। आत्मा ही दुर्जय और दुर्दम है। आत्मदमन करने पर ही तू इहलोक और परलोक—सर्वत्र मुख और ज्ञाति को प्राप्त कर सकेगा।

यही बात भगवद्गीता में कही गई है—

उद्धरेदात्मनात्मानं, नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैर्विरपुरात्मनः ॥

आत्मा ही इस आत्मा का बड़ा से बड़ा मित्र और बड़ा से बड़ा दुश्मन है। इसलिए हे भद्र ! इस आत्मा में ही आत्मा का उद्धार कर। आत्मा को दुःखी मत कर।

दोनों पद्यों में कितना समन्वय है। वास्तव में आत्मदमन तथा आत्म-नियन्त्रण ही आत्मविकास का सही सोपान है। भारतीय सन्कृति में सदा इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि दूसरो का दमन करना छोड़ अपने आपका दमन करो, इससे जीवन में एक नई चेतना और स्फूर्ति जगेगी,

बुराइयों का परिहार होगा और जीवन अच्छाइयों की ओर उन्मुख बनेगा। अपना दमन न कर पर-दमन करना प्रमाद है और प्रमाद भय है। वह चारित्र्य को नीचे गिराने वाला आत्मा का भयंकर शत्रु है। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अप्रमाद का सहारा लेकर प्रमाद को जीते, जिससे उसमें निर्भयता आये और उसका आत्मबल बढ़े।

जैन-दर्शन ईश्वर का अस्तित्व न मानते हुए भी आत्म-पुरुषार्थ पर बल देता है। कर्ता-हर्ता के स्थान पर वह आत्मा को ही कर्ता-हर्ता स्वीकार करता है। यदि एक पुरुषार्थवादी यह मानकर चलता है कि मुझमें वह शक्ति है जिसमें मैं समस्त मुसीबतों, बाधाओं और कठिनाइयों को चीरकर अपनी अभीष्ट मंजिल तय कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अपनी कठोर साधना के द्वारा अपने अन्तिम लक्ष्य परमात्म-पद को प्राप्त कर सकता हूँ। यह निश्चित समझें कि आप ही अपने को बिगाड़नेवाले और आप ही अपने को सुधारनेवाले हैं। गुरुजन या भगवान सिर्फ आपके प्रेरक हो सकते हैं, मगर अपना उद्धार तो आखिर आपको स्वयं ही करना होगा।

जैनशास्त्रों में नमिराजपि का उदाहरण आता है। वे बहुत बड़े राजा थे। किसी समय उनके शरीर में भयंकर दाहज्वर का रोग उत्पन्न हो गया। शरीर में असह्य जलन हो गई। वैद्यों ने शरीर में गोशीर्ष चन्दन का लेप करने की सलाह दी। रानिया तत्काल चन्दन घिसने लगी। चन्दन घिसते समय रानियों के हाथों के कंकण परस्पर टकरा रहे थे। जिनकी आवाज राजा के लिए असह्य हो उठी। उन्हें वह आवाज अरुचिकर और कष्टदायक प्रतीत होने लगी। महाराज के मनोभावों को समझकर मंत्रियों ने रानियों को सूचित किया और उन्होंने एक-एक कंकण हाथ में रखकर शेष कंकण उतार दिए। आवाज होनी बन्द हो गयी। महाराज ने साश्चर्य पूछा—“कोलाहल बंद कैसे हो गया?” मंत्रियों ने कहा—“महाराज, अब रानियों के हाथ में एक-एक ही कंकण है, अब कोलाहल कैसे होगा?” महाराज के हृदय में एक क्रांति की लहर दौड़ गई। उन्होंने सबको आश्चर्यचकित करते हुए कहा—“बस ! अब मैं समझ गया। जो तत्व आज तक समझ में नहीं आ रहा था, वह आज समझ में आ गया। ये जितने झंझट, झगड़े, मुसीबतें और समस्याएँ हैं वे सब दो के मिलने के कारण ही हैं। वास्तव में जीवन—आत्मा तो एकाकी ही सुखी है। आत्मा के साथ शरीर का जो सम्बन्ध है उसको मैं तोड़कर बिट्टे और निष्कर्मा बनूँगा। द्वित्व सम्बन्ध ही आत्मा को भटकाने वाला है। इसको अब मैं छोड़ूँगा। इस तरह [नमि राजपि एक क्षण में ही जो ज्ञेय था उसको समझ गए और तत्काल राज्य की समस्त विभूतियों को ठुकरा कर वैराग्य-पूर्वक जंगल की ओर एकाकी चल पड़े।

उपनिषदों में ऐसा ही उदाहरण जनकजी के नाम से प्रसिद्ध है। कहने

का तात्पर्य यह है कि मनुष्य आत्म-भिन्न तत्त्व का आत्मा के साथ जो सम्पर्क कर बैठा है उसे अपने पुरुषार्थ के द्वारा मिटाकर परम विजय प्राप्त कर सकता है। यह तभी होगा जब आत्म-अन्वेषण, आत्म-दमन और आत्म-नियन्त्रण होगा।

पंचिदियाणि कोहं, माणं मायं तहेव लोहं च ।

दुज्जयं चेव अप्पाणं सव्वं अप्पे जिए जियं ॥

इसका तात्पर्य यही है कि आत्मा का दमन और आत्मा को जीतना सबसे अधिक कठिन है। क्योंकि एक आत्मा को जीत लेने पर अन्य सब स्वतः विजित हो जाते हैं। आत्मविजय के बाद इन्द्रियजन्य विकार और मनोविकार तथा मान, माया, लोभ ये आत्मा में ठहर नहीं सकेंगे। आत्मा अपने स्वरूप में लीन होकर परमात्म-पद के सर्वोच्च शिखर को सुशोभित करेगी।

जैनदर्शन ने समस्याओं के समाधान के लिए दो दृष्टियों का निरूपण किया—एक आचार और एक विचार। आचार और विचार का गहरा सम्बन्ध है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। आचार के सम्बन्ध में जैनदर्शन ने अहिंसा सत्य और अपरिग्रह को व्याख्यायित किया। अहिंसा का अर्थ इतना ही नहीं कि मनुष्य की हिंसा न की जाए। यह सकुचित सिद्धांत है। अहिंसा का मतलब है प्राणिमात्र के साथ प्रेम करना। दूसरे शब्दों में कहें तो विश्वमैत्री या विश्ववन्धुता की भावना विकसित होना। जैन-दर्शन बताता है कि यदि मनुष्य अहिंसा के पूर्ण आदेशों को न निभा सके तो कम से कम किसी के साथ अनर्थ वर और अनर्थ विरोध तो न करे। किसी निरपराध को मारकर स्वयं अपराधी तो न बने। इसी प्रकार सत्य और अपरिग्रह के बारे में भी बताया गया है। लोग कहते हैं आज साम्यवाद का खतरा है। मैं मानता हूँ यदि लोग अपरिग्रहवाद को समझ ले तो साम्यवाद का खतरा अपने आप समाप्त हो जाए। यदि आर्थिक समानता ही भी गई हो तो उसमें क्या होना जाना है? वास्तविक समस्याएं उससे मिटने की नहीं। समस्या की जड़-केवल अर्थ ही नहीं है। यदि जीवन के प्रत्येक व्यवहार में समानता की लहरें नहीं पहुँचेगी तब तक सिर्फ आर्थिक समानता मूलभूत रोग को नहीं मिटा सकेगी। इस स्थिति में जैन-दर्शन का अपरिग्रहवाद बहुत महत्व रखता है। वह न केवल मानव मात्र के लिए अपितु प्राणीमात्र के लिए समानता की बात कहता है। आज जो जैन कहलाने वाले शोषण और अनैतिक प्रवृत्तियों से अर्थोपार्जन और अर्थ संग्रह में जुटे हैं, वे मेरी दृष्टि में जैन धर्म और जैन धर्म के अपरिग्रहवाद से अभी तक अनभिज्ञ हैं।

जैन-दर्शन ने दूसरी दृष्टि दी है—विचार। विचार के लिए जैन-दर्शन अनेकान्तवाद जैसे महत्वपूर्ण और अनुपम सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। विचारों के बड़े-बड़े संघर्ष होते हैं, आगे भी हुए हैं और आज भी होते हैं।

सब अपने विचारों को औरों पर थोपने की चेष्टा करते हैं, उस हालत में जैन-दर्शन कहता है—प्रत्येक वस्तु की अवस्थाओं पर अनेकान्त दृष्टिकोण से विचार करो। एक वस्तु को एक दृष्टि से न देखो, उसके लिए अनेक दृष्टियों का प्रयोग करो। एक वस्तु के अनेक पहलू हो सकते हैं। एक वस्तु के विषय में एक व्यक्ति एक दृष्टिकोण से विचार करता है, दूसरा दूसरे दृष्टिकोण से और तीसरा तीसरे दृष्टिकोण से। अनेकान्त के दृष्टिकोण से तीनों सच हैं। चूँकि तीनों व्यक्तियों का विचार-माध्यम एक ही वस्तु है। जैन-धर्म की मान्यतानुसार प्रत्येक वस्तु, चाहे वह रजकण हो चाहे हिमालय, अनन्त धर्मों और अनन्त अवस्थाओं से जुड़ी हुई है। इसलिए यदि आग्रह-बुद्धि को छोड़कर एक वस्तु के विषय में भिन्न व्यक्तियों के द्वारा भिन्न-भिन्न तरीकों से विचार किया जाता है तो अनेकान्तवाद के विशाल और उदार दृष्टिकोण से वह सब सत्य और यथार्थ की शृंखला को छूने वाला है।

अनेकातवाद का अर्थ है—प्रत्येक वस्तु का भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से विचार कर देखना या कहना। एक शब्द में अनेकान्तवाद को कहना चाहें तो उसे 'अपेक्षावाद' भी कह सकते हैं। शब्दान्तर से 'कथचिद्वाद' और 'स्याद्वाद' भी कह सकते हैं।

अनेकान्त के दृष्टिकोण से प्रत्येक वस्तु 'है भी' और 'नहीं भी'। जैसे एक मनुष्य वक्ता है, लेखक नहीं। वक्तृत्व की दृष्टि से वह है किन्तु लेखकत्व की दृष्टि से नहीं। अर्थात् स्व-गुण की अपेक्षा से वह है और पर-गुण की अपेक्षा से नहीं। इसी तरह प्रत्येक वस्तु समान भी है और असमान भी। असमान तो इस दृष्टि से कि मनुष्यों में कोई बच्चा है, कोई जवान है और कोई वृद्ध। समान इस दृष्टि से कि सब मनुष्य हैं। प्राणित्व की दृष्टि से सब प्राणियों में आत्मा एक ही स्वरूप वाली है, अतः समान है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु एक भी है और अनेक भी है। जाति की अपेक्षा एक है और व्यक्ति की अपेक्षा अनेक है। इस तरह यह नियम संसार के प्रत्येक पदार्थ पर लागू होता है।

स्याद्वाद जैन-दर्शन का या यो कहूँ, दार्शनिक जगत् का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। आज की धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक उलझनों को सुलझाकर वह आपसी वैर, विरोध, कलह, ईर्ष्या, अनुदारता, साम्प्रदायिकता और सकीर्णता को दुरुस्त करने का एक सशक्त आलम्बन है।

जैन-दर्शन में कर्मवाद को प्रधानता दी गई है। जैन-दर्शन जाति से किसी को ऊँच या नीच नहीं मानता। उसकी दृष्टि में ऊँचता-नीचता की कसौटी उसके गुणावगुण है। जैन-दर्शन ने जातिवाद को अतात्त्विक कहकर उसे हेय ठहराया। भगवान् महावीर की वाणी में :—

कम्मुणा वम्भणो होइ ।
 कम्मुणा होइ खत्तिओ ॥
 वइस्सो कम्मुणा होइ ।
 सुद्धो हवइ कम्मुणा ।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब अपने कर्म के अनुसार यानी आचरण के अनुसार होते हैं ।

अणुव्रती संघ की योजना आपके सामने है । औरो के सुधार की बातों को छोड़कर मनुष्य को पहले स्वयं का सुधार करना चाहिए । स्व-सुधार को भूलकर पर-सुधार का प्रयास करना अपने आप के साथ धोखा तथा विश्वास-घात करना है । मैं समझ नहीं पाता, जब मनुष्य बुराइयों और समस्याओं को बढ़ाने के लिये तैयार रहता है तब फिर उनको मिटाने और सुलझाने के लिए तैयार क्यों नहीं रहता ? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग इस आत्म-सुधार की योजना को महत्त्व देकर नैतिकता के रचनात्मक कार्य में अपना हाथ बढ़ाएं ।

जोधपुर, (रोटरी क्लब)

१६ सितम्बर, ५३

१०९. विश्वशान्ति और अध्यात्म

आज का विचारणीय विषय है—‘विश्वशान्ति और अध्यात्मवाद’। इस पर विभिन्न विचारकों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। विश्व-शान्ति को लेकर किसी में दो मत नहीं। क्या अध्यात्मवादी और क्या भौतिकवादी, सभी एक स्वर से विश्व-शान्ति का सुनहरा स्वप्न देखने को लालायित हैं। मगर सवाल यह है कि विश्व-शान्ति हो कैसे? आज विश्व की समस्त विचार-धाराओं को निचोड़ करके देखे तो विश्व-शान्ति के मुख्यतः दो पहलू सामने आते हैं—(१) हिंसात्मक (२) अहिंसात्मक। पहली धारा का उद्देश्य जैसे-तैसे लक्ष्य तक पहुँचना है और दूसरी का उद्देश्य अहिंसा पर निर्भर रहकर लक्ष्य की प्राप्ति करना है। मैं यह नहीं मानता कि कम्युनिस्टों के साधन हिंसात्मक ही हैं। उनकी मान्यता है कि जब-जब अहिंसात्मक साधन कामयाब न हों, विषमता न मिट सके, स्थिति सम न बनाई जा सके, तब हमारे सामने लक्ष्य-प्राप्ति के लिये हिंसात्मक साधन ही ऐसा रह जाता है जिसका उपयोग कर हमें जैसे-तैसे लक्ष्य तक पहुँचना होता है। हम कम्युनिस्टों से घृणा क्यों करें? उनमें जो अच्छाई है उसको हमें बिना किसी सकोच के सही ढंग से ले लेनी चाहिए। तरीके गलत हो सकते हैं मगर किसी विचारधारा को सर्वथा गलत ठहराना ठीक नहीं। अपने-अपने तरीके हैं, अपने-अपने साधन हैं, इनको लेकर हमें कहीं उलझने की जरूरत नहीं। गत पाँच वर्षों में मुझ से अनेक कम्युनिस्ट मिले। उनसे विचार-विमर्श हुआ है। कहीं विचारसाम्य है। कहीं विचार-भेद है। विचार-भेद होना कोई बड़ी बात नहीं। अहिंसात्मक शक्तियों में भी परस्पर बड़े-बड़े विचार-भेद हैं। एक जैन-धर्म को ही लीजिये, उसकी शाखाएँ भी विचार-भेद से परे नहीं। विचार-भेद होने मात्र से घबराने और भय खाने जैसी कोई बात नहीं है। विचार-भेद को लेकर यदि हम असहिष्णु और असहनशील बन गये तो वह हमारी कमजोरी और कायरता होगी। विचार-भेद रहें इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है पर इस बात के लिए हम जागरूक रहे कि विचार-भेद होने पर भी मनोमालिन्य, मनोभेद और वैमनस्य न होने पाये। यदि ऐसा हुआ तो मैं समझता हूँ, हिंसात्मक और अहिंसात्मक शक्तियों के बीच की खाई एक न एक दिन अवश्य पट ही जायेगी।

मैंने विश्व-शान्ति के दो पहलुओं की चर्चा की। उनको हम यों भी कह सकते हैं कि एक तो वह तरीका, जो शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधनों को ही ग्राह्य समझता है और दूसरा वह तरीका, जो शुद्ध साध्य की

प्राप्ति के लिए शुद्ध या अशुद्ध सभी तरह के साधनों को ग्राह्य व उपादेय मानता है। आप पूछेंगे, आप किस तरीके को उचित, ग्राह्य और उपादेय समझते हैं और आप के विचारानुसार विश्व-शान्ति के लिए किस तरीके को काम में लेना चाहिए ?

मैं अहिंसा में पूर्ण विश्वास रखने वाला एक कट्टर अहिंसावादी हूँ। मैं स्वप्न में भी हिंसात्मक तरीके को काम में लेने की बात नहीं सोच सकता, तब आपसे हिंसात्मक तरीके को काम में लेने की बात कह ही कैसे सकता हूँ ? आज तक का इतिहास बताता है कि शान्ति को लाने के लिये बड़े-बड़े युद्ध लड़े गये, अनेक वैज्ञानिक साधन अपनाए गए पर शान्ति आई नहीं। अतः यह आशा करना कि हिंसक क्रान्ति से शांति आ सकेगी, दुराशामात्र है। यदि हिंसात्मक साधनों से शान्ति और समता आ जाए तो भी वह चिर स्थायी नहीं होगी। उसकी तह में वह अशान्ति और वैपम्य की ज्वाला धधकती रहती है, जो समय पाकर फूटे बिना नहीं रहती।

आप पूछेंगे—क्या अहिंसात्मक तरीके से दुनिया की समस्याएं हल हो सकेंगी ? इससे भी मैं सहमत नहीं हूँ। मैं नहीं मानता कि अहिंसा से दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसका अर्थ आप यह न समझें कि अहिंसा में ताकत नहीं या वह कमजोर है। अहिंसा में ताकत है, उसमें वीरता की लहरें लहरा रही हैं। मगर उसके प्रयोग के लिये उचित व उपयुक्त भूमिका चाहिए। जैनशास्त्रों में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जहां भगवान् महावीर ने कहा है—अहिंसा का प्रचार और प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उचित क्षेत्र ढूँढो। अपनी बुद्धि से यह तोलो कि जहां हम अहिंसा का प्रयोग और प्रचार करना चाहते हैं वहां का क्षेत्र अहिंसा को समझने, मानने और अनुशीलन करने के लिए उपयुक्त है या नहीं। जहां उपयुक्त क्षेत्र न मिले, वहां व्यर्थ में अपना वचन-प्रयोग मत करो, मौन रखो, वहां खड़े मत रहो, आगे चल पड़ो। यहां भय का सवाल नहीं, परन्तु कीचड़ में पत्थर उछालने से क्या लाभ ? कोई अहिंसा को न माने तो क्या हम उससे लड़ें ? क्या घात-प्रतिघात करें ? क्या जबरदस्ती उस पर थोपें ? अहिंसा का यह तरीका नहीं और न अहिंसक ऐसा कर ही सकता है। बंजर भूमि पर बीज बोनेवाले किसान को क्या वेवकूफ नहीं कहा जाएगा ? क्या गोबर की भित्ति पर चित्रकार की कुशल तूलिका अपनी कला अंकित कर सकेगी ? मेरे कहने का तात्पर्य—जब तक सारा संसार अहिंसा के प्रति श्रद्धा, विश्वास और आदर न करने लगे तब तक संभव नहीं कि अहिंसात्मक तरीका सम्पूर्णतया सफल और सिद्ध हो सके। इतिहास की लम्बी शृङ्खला में ऐसा युग कहीं देखने में नहीं आया जब कि समूची दुनिया में अखण्ड शान्ति का साम्राज्य छाया रहा हो। ऐसा भी कभी सुनने या देखने

में नहीं आया जब कि युद्ध न हुए हों और सेना का संगठन न किया गया हो। दुनिया में जब तक काम, क्रोध, मद, लोभ आदि का अस्तित्व रहेगा, वीतरागता और निर्विकारता की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक अहिंसा के द्वारा सम्पूर्ण समस्याएँ हल हो जाएँ, यह संभव नहीं।

हमें चाहिए कि अहिंसा का व्यापक प्रसार करने के लिए हम उपयुक्त क्षेत्र तैयार करें। संसार में दो तत्त्व फैले हुए हैं—एक अच्छाई और दूसरी बुराई। अहिंसा का ऐसा प्रयोग किया जाए, जिससे बुराई अच्छाई पर हावी न होने पाये। बुराई का पलड़ा भारी न होने पाए, बल्कि अच्छाई से बुराई दबी रहे और उसके समान बुराई अपने आप को तुच्छ और अकिञ्चित् महसूस करे। अच्छाई का पलड़ा सदा भारी रहे। ऐसा होने पर समूची हिंसा न मिटने पर भी वह अहिंसा में नियंत्रित रहेगी और जिसका परिणाम 'स्व' और 'पर' के लिए, दूसरे शब्दों में व्यक्ति और समाज दोनों के लिए सुखद होगा।

समूची दुनिया अहिंसा को अपना नहीं सकती, इससे हमें निराश होने और पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा दावा भी हम कब करते हैं कि दुनिया की सारी हिंसा को हम खत्म कर ही देंगे। हमें तो इसी भावना में अहिंसा को लेकर चलना है कि कहीं हिंसा बलवान्, स्वच्छन्द और अनियंत्रित न बने।

आज लोग यह भी आक्षेप कर सकते हैं, यहाँ पर इतने ऋषि-महर्षि हुए, इतने वीतराग और युग-प्रवर्तक हुए परन्तु उन्होंने किया क्या जबकि हिंसा और संघर्ष आज भी ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। ऐसा कहनेवाले लोग समझे कि उन्होंने कभी ऐसा दावा ही नहीं किया था कि हम समस्त हिंसा और संघर्ष को खत्म ही कर देंगे। उन्होंने तो केवल ऐसा ही प्रयास किया कि जिससे हिंसा और संघर्ष निर्वल और नियंत्रित बने रहें। और इस उपदेश में वे निर्विवाद रूप से सफल हुए हैं।

सोचने की बात यह है कि क्रूर से क्रूर हिंसक शक्तियाँ भी आज तक संसार में शान्ति नहीं फैला सकी, जब कि उसके हाथ में अणुबम और उद्‌जन बम जैसे विश्व को विध्वंस की परकाष्ठा पर पहुँचाने वाले हथियार मौजूद हैं। अनेकानेक वैज्ञानिक साधन उनके अधिकार में सुरक्षित हैं। प्लेट-फार्म और प्रेस उनके इङ्गित पर नाचनेवाले हैं तथा प्रचार की सारी सुविधाएँ और विचित्र सामग्रियाँ उनके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत हैं। अहिंसात्मक शक्तियों के हाथ में न राजसत्ता है, न भौतिक शक्ति है और न पार्थिव साधन विद्यमान हैं जिनसे वे संसार में शान्ति का साम्राज्य फैला सके ? उनके हाथ में तो केवल अपने सन्देश, अपने विचार और अपनी वाणी है। इस पर भी उन्होंने शान्ति-प्रसार के लिए जो कुछ किया है वह कम

नहीं है।

शान्ति कैसे हो ? इस पर मैं यदि थोड़े शब्दों में कहूँ तो वह यही है कि 'आरोपणवाद' को मिटाने से ही वास्तविक शान्ति और सुख सम्भव है। आरोपणवाद का अर्थ है—वाह्य पदार्थों में सुख-दुःख का आरोपण करना, सुख-दुःख की कल्पना करना। मेरी दृष्टि में आरोपणवाद ही सुख-दुःख का कारण है। अन्यथा क्या कारण हैं कि एक निर्धन, गरीब, अकिंचन कहलानेवाला बाह्य सुख-सुविधाओं व उपकरणों के अत्यन्त अभाव होने पर भी आत्मा में सुख व शान्ति का अनुभव करता है और एक कोट्यधीश, पूजीपति कहलानेवाला बाह्य सुख-सुविधाओं तथा उपकरणों की बहुलता होने पर भी दुःख और अशान्ति का अनुभव करता है। इससे यह मालूम पड़ता है कि सुख-दुःख और शान्ति-अशान्ति की सारी कल्पना मनुष्य के द्वारा ही आरोपित है।

बाहरी उपकरणों में सुख-दुःख एवं शान्ति-अशान्ति का आरोपण करने का ही यह परिणाम है कि आज पूजी-संग्रह सघर्ष का केन्द्रबिन्दु बना हुआ है। पूजी की प्रतिष्ठा है, इसीलिए सब इस ओर भागते हैं। पूजी का वैयक्तिक केन्द्रीकरण, बन्धन, परिग्रह और सघर्ष एवं विपमता का कारण है उसी तरह राष्ट्रगत केन्द्रीकरण भी बन्धन, परिग्रह तथा संघर्ष एवं विपमता के कारणों से परे नहीं। एक राष्ट्र, क्या दूसरे राष्ट्र को अधिक पूजी-सम्पन्न देखकर उससे जलेगा नहीं ? क्या वह उससे सम्पत्ति छीनकर उसको अपने में समाहित कर अपनी ताकत बढ़ाने की दौड़-धूप नहीं करेगा ? तब तो वही बात हुई। जो सवाल और समस्या व्यक्तिगत सम्पत्ति में अन्तर्हित है वही सवाल और वही समस्या सम्पत्ति के राष्ट्रीकरण में भी ज्यों की त्यों विद्यमान है। इसलिए व्यक्तिगत पूजी के स्थान पर पूजी का राष्ट्रीयकरण करने पर भी समस्याओं का स्थायी और शाश्वत समाधान नहीं हो सकता। इसलिए मैं बहुधा कहा करता हूँ कि साम्यवाद समस्याओं का स्थायी एवं व्यापक हल नहीं है, बल्कि वह तो एक सामयिक पूर्ति है। स्थायी हल तो तभी निकल सकेगा जब व्यष्टि एवं समष्टि में पूजी के प्रति त्याग, व्यामोह नहीं होगा। व्यामोह होगा त्याग, चारित्र्य और सयम के प्रति। इसलिए आवश्यक है कि वास्तविक सुख, शान्ति और समता तक पहुँचने के लिए आरोपण को मिटाये। जिस प्रकार खुजली होने पर मनुष्य को खुजलाने में बड़ा आनन्द आता है। सर्पदंश जाने पर नीम मीठा मिश्री जैसा लगता है। इसी प्रकार अर्थ और पूजी का आकर्षण वास्तव में दुःख और अशान्ति का कारण है, फिर भी मनुष्य ने उसमें सुख और शान्ति का आरोपण कर रखा है। वास्तव में यही महान् भूल है। इसको सुधारें बिना वास्तविक समस्याओं का समाधान सम्भव नहीं।

शम और सम दो शब्द हैं। पहला है शम। वास्तव में शान्ति तब होगी, जब 'शम' होगा। शम का अर्थ है बुझाना अर्थात् जलती हुई अंत-

वृत्तियां जब बुझ जाएंगी तब शम होगा । जहां 'शम' होगा वहां शांति स्वतः आएगी । दूसरा शब्द है सम । सम का अर्थ है समता । इसे दूसरे शब्द में साम्यवाद भी कह सकते हैं । जहां अंतर्वृत्तियां बुझ जाएंगी समता आ जायेगी वहां शान्ति की कल्पना कल्पना न रहकर साकार हो उठेगी । केवल आर्थिक साम्यवाद से शांति का सूत्र नहीं पकड़ा जा सकता । जब 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' का मार्ग प्रशस्त होगा, तब साम्यवाद आयेगा । उसी से वास्तविक शांति और विश्व-शांति का सूत्र ग्राह्य हो सकेगा । केवल आर्थिक समानता को मैं समानता नहीं मानता । समानता होनी चाहिए—आत्म-धरातल के आधार पर ऐसी समानता होने पर ही विश्व-शांति का स्वप्न सफल, सार्थक और साकार बन सकेगा ।

जोधपुर,

२० सितम्बर, ५३

११०. अनायास का दर्शन

जिज्ञासा या अन्वेषण मानवीय चेतना की सहज वृत्ति है। विश्व क्या है ? जीवन क्या है ? जीवन का लक्ष्य क्या है ? ये ऐसे प्रश्न हैं जो प्रत्येक चेतनशील मानव के मस्तिष्क में सदा से उठते आए हैं और मानव अपनी साधना, अनुशीलन और अनुभूति द्वारा इनका समाधान ढूँढने का अनादिकाल से प्रयत्न करता रहा है। इसी चिन्तन के प्रतिफल में दर्शन निकला। दर्शन और कुछ नहीं, जीवन की व्याख्या है, विश्लेषण है, सत्य की खोज है। समस्त दर्शनों का मूल बीज है—दुःख के अभिघात और सुख के लाभ की आकांक्षा। इस मौलिक धारणा की दृष्टि से विभिन्न दर्शनों के उद्गम में अन्तर नहीं, वह एक है। ध्यान रहे—दर्शन केवल विद्वानों तथा विचारकों के दिमागी व्यायाम का विषय नहीं, यह तो व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन का एक आवश्यक और व्यावहारिक पहलू है।

भारतीय दार्शनिकों ने जहाँ जीवन के बाह्य पक्ष को बारीकी में समझा, अन्तर पक्ष के पर्यवेक्षण व अन्वेषण में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय विचारकों—जैन, वैदिक और बौद्ध इन तीन प्रवाहों में वही। समन्वय की दृष्टि से देखा जाए तो इन तीनों में हम अभेद पाते हैं। वैदिक ऋषि विद्या और अविद्या की विवेचना कर अविद्या को हेय और विद्या को उपादेय बताते हैं, जैन-तीर्थंकर आश्वव और संवर अर्थात् कर्म-बन्ध और कर्म-निरोध के माध्यम से निर्वाण की व्याख्या करते हैं। बौद्ध आचार्य दुःख, समुदय मार्ग और निरोध—इन चार आर्य सत्यों को प्रस्तुत कर जन्म-मरण के सत्कारों से छूटने की बात कहते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो सभी दर्शनों ने आसक्ति, लालसा, द्वेष और लोभ जैसी वृत्तियों को बन्धन कहा है। उनसे मुक्त होने की प्रेरणा दी है। इस तरह सूक्ष्म-दृष्टि में विचार किया जाए तो इनमें कोई भेद-रेखा नहीं रहती, प्रत्युत गहरा समन्वय, सामंजस्य और एकता की पुष्टि मिलती है। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि अतीत में एक समय ऐसा आया जिसमें दर्शन के नाम पर रक्तपात हुआ। भाई भाई के बीच वैमनस्य की भेद-रेखा खींची गई। यह भूलभरा विचार था। अब हमें इसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। आज दार्शनिक जगत के लिए यह आवश्यकता है कि वह समन्वयमूलक मनोवृत्ति के सहारे सोचे। दर्शन जो जीवन-शुद्धि और आत्मोत्थान का मार्ग है, उसे आपसी सघर्ष का हेतु न बनाया जाए।

दर्शन आग्रह, हठ व पकड़ नहीं सिखलाता । वह तत्त्व का साक्षात्कार कराता है । अपेक्षा-भेद से तत्त्व के अनेक रूप हैं पर उन सबका आग्रहपूर्ण प्रतिपादन सही नहीं । जैन-दार्शनिकों ने सापेक्षवाद की दृष्टि से इस समस्या को बड़े अच्छे ढंग से सुलझाया है । उन्होंने बताया—एक ही वस्तु का दृष्टि-भेद या अपेक्षा-भेद से अनेक तरह से प्रतिपादन किया जा सकता है । एक छोटा सा उदाहरण लीजिये—एक ही व्यक्ति पुत्र भी है, पिता भी है, भाई भी है, पति भी है । अपने पिता की अपेक्षा में वह पुत्र है, अपने पुत्र की अपेक्षा से वह पिता है, अपने भाई की अपेक्षा से वह भाई है और पत्नी की अपेक्षा से पति । भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं से उसमें पुत्रत्व, भ्रातृत्व, और पतित्व आदि अपेक्षा-धर्म हैं । यहां पर यह आग्रह अनपेक्षित है कि वह जब पुत्र है तब पिता कैसे ? दूसरा उदाहरण लीजिए—एक व्यक्ति छोटा भी है और बड़ा भी । बड़ापन व छोटापन दोनों परस्पर विपरीत धर्म हैं । पर अपेक्षा-भेद से व्यक्ति में दोनों घटित हैं । अपने से बड़े की अपेक्षा वह छोटा है और छोटे की अपेक्षा बड़ा । इस प्रकार अपेक्षावाद का सिद्धान्त जीवन की उलझी गुत्थियों को सुलझाता है । आपसी भेद-रेखा को मिटाकर उसकी जगह अभेद, ऐक्य, समन्वय तथा सामंजस्य को बल देता है । इसी का दूसरा नाम है—स्याद्वाद या अनेकान्तवाद । विश्व के महान् वैज्ञानिक आइन्स्टीन की 'थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी' का सिद्धान्त भी यही है । मेरा दर्शन के प्राध्यापकों, विचारकों एवं छात्रों से यही कहना है कि वे प्रेयस् को छोड़कर श्रेयस् को पाने का प्रयत्न करें । दूसरों को उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें । उनके दार्शनिक अनुशीलन व मनन की इसी में सफलता है ।

जोधपुर,

२६ सितम्बर, ५३

१११. धर्म निरपेक्षता बनाम सम्प्रदाय निरपेक्षता

धर्म उत्कृष्ट मंगल है। वह आत्म-शुद्धि का मार्ग है। जीवन-निर्माण का साधन है। आज हमें सोचना है कि वह राष्ट्र-निर्माण में कहा तक सहायक हो सकता है। राष्ट्र-निर्माण का अर्थ है—एक राष्ट्र अपनी सीमा को बढ़ाता हुआ उसे असीम बना ले। दूसरी शक्तियों और राष्ट्रों को कुचलकर उन पर अपना अधिकार जमा ले, उन्हें अपने अधीन कर ले। नये-नये विध्वंसक शस्त्रों द्वारा दुनिया में अशांति और तबाही मचा दे। पर मैं कहूंगा—यह राष्ट्र-निर्माण नहीं, विध्वंस है, विनाश है। इसमें धर्म कभी भी सहायक हो नहीं सकता। धर्म राष्ट्र के बाह्य कलेवर का नहीं, आत्मा का परिशोधक है। राष्ट्र में फैली हुई बुराइयों को मिटाने के लिए हृदय परिवर्तन का सहारा लेता है। धर्म से मेरा अभिप्राय किसी सम्प्रदाय विशेष में नहीं, अपितु अहिंसा, सत्य, जैसे शाश्वत सिद्धांतों से है, जिनके द्वारा जन-जन का पथ प्रशस्त होता है।

धर्म और राजनीति एक नहीं है। जहाँ इन दोनों को एक कर दिया जाता है, वहाँ धर्म, धर्म नहीं रहकर, स्वार्थ-सिद्धि का साधन बन जाता है। जहाँ धर्म का राजनीति से गठबंधन कर उसे लोगों पर थोपा गया, वहाँ रक्त-पात और हिंसा ने समूचे राष्ट्र में तबाही मचा दी। क्या लोग भूल जाते हैं, —‘इस्लाम खतरे में है’ जैसे नारों का क्या परिणाम हुआ? ध्यान रहे, धर्म कभी खतरे में ही नहीं सकता। धर्म को खतरे में बतानेवाले भूलते हैं कि ऐसा करके वे कितना पाप और अन्याय करते हैं? धर्म और राजनीति दोनों अलग-अलग हैं। वे घुल-मिल नहीं सकते। धर्म केवल आत्म-शुद्धि का साधन है। इतना अवश्य हो सकता है कि राजनीति अपनी विशुद्धि के लिए धर्म से प्रेरणा लेती रहे। जो राजनीति धर्म से अनुप्राणित होगी वह राष्ट्र को शांति की ओर ले जायेगी। अन्याय, शोषण, बेईमानी, धोखेबाजी जैसी दानवीय शक्तियाँ अपने आप समाप्त हो जायेगी।

भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। कई लोग इस पर बड़ी आलोचना करते हैं और धर्म निरपेक्ष का अर्थ अधार्मिक राज्य करते हैं। परन्तु जैसा कि मैंने विधिवेत्ताओं से सुना इसका अर्थ अधार्मिक नहीं बरन् इसका अभिप्राय है किसी भी धर्म विशेष का कोई विशेष अधिकार न होकर सब धर्मों का

समानाधिकार है। भारत जैसे विशाल और सैकड़ों धर्मवाले देश के लिये किसी धर्म विशेष की राष्ट्र पर छाप हो, यह कभी उचित भी नहीं। अन्त में मेरा यही कहना है कि किसी भी राष्ट्र में रहनेवाले नागरिक धर्म के व्यापक सिद्धांतों को अपना कर जीवन निर्माण के पथ पर आगे बढ़ें। ये व्यापक सिद्धान्त व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन को सुधार कर एक बहुत बड़ी देन दे सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

जोधपुर,

२७ सितम्बर, ५३

११२. समस्या का स्थायी समाधान : अहिंसा

हमारे प्राचीन ऋषियो, महात्माओ, संतों और सभी धर्म प्रवर्तकों ने हमें अहिंसा का दर्शन दिया है। यह अहिंसा का दर्शन जीवन, समाज और राष्ट्र की सभी समस्याओं को सुलझाने में समर्थ है। भारत की सभ्यता, संस्कृति और धर्म सभी अहिंसा के आदर्श और पावन मंत्र में ओत-प्रोत हैं।

मनुष्य का सबसे बड़ा दोष है, दूसरों पर अपराध मढ़ना। वह अपना दोष स्वयं नहीं देखता। यहां तक कि अपनी गलती के लिए भी वह दूसरे को दोषी ठहराता है। यह दोषारोपण की वृत्ति ही विश्व-शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। यह आरोपवाद हिंसा है। इस हिंसा से व्यक्ति का अपना पतन होता है।

हिंसा तो हिंसा ही रहेगी परंतु अन्याय के प्रतिकार में होनेवाली हिंसा की प्रतिक्रिया से साधारण समाज बच नहीं सकता। पर उस हिंसा में भी नीति और धर्म के साथ मानवीय मर्यादाओं का पालन आवश्यक है, जैसे कि राम-रावण और पाण्डव-कौरव के युद्ध में होता था।

अमेरिका और रूस दो महान् शक्तियां हैं। पर इन शक्तियों के आधार पर साम्राज्यवाद और समाजवाद के प्रचार-प्रसार की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि इनमें स्थायित्व नहीं है। सबसे बड़ी और स्थायी शक्ति है अहिंसा की। अहिंसा के द्वारा हृदय-परिवर्तन कर समस्या का उचित समाधान खोजा जा सकता है। जनमानस हिंसा की शक्ति से जितना परिचित है उतना अहिंसा की शक्ति से परिचित नहीं है। जिस दिन राष्ट्र का नागरिक अहिंसा की शक्ति से परिचित हो जाएगा वह दिन मानव जाति के विकास एवं अभ्युदय का होगा ऐसा विश्वास है।

जोधपुर,

२ अक्टूबर, ५३

११३. संस्कृत और संस्कृति

संस्कृत हमारे देश की प्राचीन भाषा है। वह भारत की सांस्कृतिक चेतना की प्रतीक है। संस्कृति राष्ट्र की आत्मा है। जिस राष्ट्र ने अपनी संस्कृति को भुला दिया, वह राष्ट्र वास्तविक रूप से जीवित और जागृत राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। भारतीय संस्कृति आज भी जिस किसी अवस्था में जीवित है, उसका बहुत कुछ श्रेय संस्कृत वाङ्मय को है। भारतीय तपस्वी साहित्यकारों ने अपनी लम्बी, कठोर साधना व दीर्घ तपस्या के सहारे जिन सत्यो का साक्षात्कार किया, वे संस्कृत वाङ्मय में आज भी बहुमूल्य रत्नों के रूप में सुरक्षित हैं। संस्कृत वाङ्मय अपनी मौलिकता, भाव गाम्भीर्य, पदसौकुमार्य, व्यञ्जन, सहज अलंकारिता आदि गुणों से विभूषित है। वह विश्व-इतिहास में अपना अनुपम स्थान रखता है।

संस्कृत भाषा अर्थात् संस्कारित—परिमाजित-भाषा। जो व्यक्ति संस्कारवान् बनना चाहता है उसके लिए यह भाषा प्रेरक है। संस्कारवान् मानव के लिए यह प्रेरक है। संस्कारिता का भारतीय दृष्टि में सदा से महत्त्व रहा है। यहाँ प्रागैतिहासिक काल से सदा त्यागी और संयमी व्यक्तियों का महत्त्व रहा है, भोगी और समृद्धिशाली का नहीं। क्योंकि संयमी संस्कारवान् होता है और भोगी संस्कारहीन। विश्व ने महात्मा गांधी को इसलिए महत्त्व दिया कि वे एक संस्कारवान् और दिव्य पुरुष थे। उनका जीवन सत्संस्कारों से भावित था। वे समय और त्याग को बल देने वाले एक सुचेता थे।

संस्कृत भाषा असत् संस्कारों से सत् संस्कारों की ओर ले जानेवाली भाषा है। प्राचीन काल में जन-जन की भाषा थी। आज वह केवल पण्डितों की भाषा रह गई है। हम उस दिन की प्रतीक्षा करें जब संस्कृत पुनः मानव-मानव की भाषा बनेगी और सभी वर्ग के लोग इसे अपनाएँ।

जोधपुर,

२ अक्टूबर, ५३

११४. आत्म-निर्माण

तत्त्व ग्रहण करने के लिये हर व्यक्ति विद्यार्थी है। वृद्ध और जवान का इसमें कोई प्रश्न नहीं। हर अवस्था में हर व्यक्ति को तत्त्व पाने के लिए विद्यार्थी रहना चाहिये। विद्यार्थी का अर्थ बहुत पुस्तकें पढ़नेवाला ही नहीं है। जिसमें ग्रहणशीलता है वह विद्यार्थी है। विनोबाजी ने एक जगह कहा है—“अधिक पढ़ना एक व्यसन है, यदि उस पर मनन और आचरण न किया जाए।” वास्तव में मनन व आचरणशून्य अध्ययन किसी काम का नहीं। वह तो फिर एक आदत मात्र है। उसमें न तो जीवन को समझा जा सकता है और न जीवन संस्कारित ही हो पाता है। संस्कृत भाषा की यह उक्ति यहां कितनी सुन्दर लगती है :

“शास्त्रावगाह-परिघट्टन-तत्परोपि, नैवाबुध्। समभिगच्छति वस्तुतत्त्वम्।

नानाप्रकाररसभावगतोपि दर्वी, स्वादं रसस्य सुतरामपि नैव वेत्ति।”

अर्थात्—शास्त्रों के गहरे अध्ययन में भी अज्ञानी जीव वस्तुतत्त्व को नहीं जान पाता। स्वादिष्ट खाद्य वस्तु पहले चम्मच पर आती है। पर वस्तु के स्वाद का उसे ज्ञान नहीं होता। क्योंकि वह जड़ है। इस प्रकार वास्तविक शिक्षण के अभाव में सहस्रो पुस्तकों का अध्ययन केवल पठन मात्र है। जीवन में उसका कोई महत्त्व और उपयोग नहीं हो सकता।

विद्यार्थी सही माने में आत्मारथी है। वह अपने आपको खोजे, समझे और बुराइयों से अपने को मुक्त करे। उसका कर्तव्य है कि वह प्रतिपल यह चिन्तन करता रहे कि उसे क्या बनना है। जीवन में जो बातें समझने और उतारने की हैं, उनका अधिक पढ़ने के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। कम पढ़कर भी मनुष्य गहराई व निष्ठापूर्वक उनको पा सकता है। संक्षेप में मैं आज जीवन के उन्हीं पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं जो विशेषतः विद्यार्थी-जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक व उपयोगी हैं।

सबसे पहली बात है विद्यार्थियों में वाणी और क्रिया का समन्वय होना चाहिए। आज न जाने यह कोई सम्भ्यता बन गई है कि मनुष्य कहने के लिए तो बड़ी-बड़ी बातें करता है परन्तु स्वयं उसके अनुरूप आचरण नहीं करता है। आज के विद्यार्थी यह सोचें कि उनके जीवन में वाणी और क्रिया का समन्वय है या नहीं। अगर नहीं है तो कुछ नहीं है और यदि है तो सब कुछ है। आज का मनुष्य कहता अधिक है और करता कम है। वह औरों को सिखाने तथा सुनाने के लिए जितना उत्सुक रहता है उतना सीखने तथा सुनने के लिए नहीं।

जो स्वयं जिस मार्ग को ग्रहण न करे उसे क्या अधिकार है कि वह औरो को उस मार्ग पर चलने की शिक्षा दे। शिक्षा देने का अधिकार उसे ही है जिसने जीवन का मन्थन किया है। साधना के द्वारा सार-तत्त्वों को हस्तगत किया है। विद्यार्थियों को अधिक कहने की मनोवृत्ति से दूर रहकर अधिक सीखने व सुनने की मनोवृत्ति रखनी चाहिए। प्रकृति ने सभवतः इसलिए ही दो कान दिये हैं और एक जीभ दी है ताकि सुनो अधिक और बोलो कम। अगर हर समय आप अपने को टटोलते रहेंगे तो यह कहनी व करनी की समानता अपने आप आ जाएगी।

विद्यार्थियों का खान-पान व चरित्र शुद्ध होना आवश्यक है। मुझे सखेद कहना पड़ता है कि आज के विद्यार्थियों ने अपना खान-पान बहुत बिगाड़ दिया है। मास और मदिरा जैसी अखाद्य और अपेय वस्तु क्या खाने-पीने योग्य है? ऐसे विद्यार्थी आज कम मिलेंगे जिनका खान-पान शुद्ध हो। अज्ञान-तावश गुरु-गुरु में स्वाद चखने के लिए विद्यार्थी गलत चीज का उपयोग करता है पर आगे चलकर उनसे दूर हटना कठिन हो जाता है। मेरी दृष्टि में खान-पान बिगड़ने का मूल कारण कुसंगति है। सत्संगति जीवन को बनाती है वुरी संगति जीवन को विकृत करती है। खान-पान की शुद्धि-अशुद्धि भी बहुत कुछ संगति पर निर्भर करती है।

चारित्र्य जीवन की बुनियाद है। अगर यह बुनियाद मजबूत है तो कोई कारण नहीं कि उस पर आधारित जीवन की मंजिल लड़खड़ा सके। महात्मा गांधी वैरिस्टरी पास करने के लिए इंग्लैण्ड जाने लगे। उस समय उनकी माता उन्हें एक जैन साधु के पास ले गईं। जैन साधु ने उन्हें विदेश में अशुद्ध खान-पान से बचने तथा चारित्र्य को न बिगाड़ने की प्रतिज्ञा करवाई। आगे चलकर उनका जीवन कितना सात्विक रहा, यह आज किसी में भी छिपा नहीं है।

मैं विद्यार्थियों से विवेक रूप से कहना चाहता हूँ कि वे अपने जीवन को टटोले। अगर उसमें चारित्र्य का पतन और खान-पान की विकृति है तो वह उनके लिए कतई हितकर और शोभास्पद नहीं है। विद्यार्थीगण इन बुराइयों को जीवन के लिए अभिशाप समझकर इनसे बचे। उन्हें दृढप्रतिज्ञा रहना चाहिए कि वे अपने खान-पान तथा चरित्र को कभी नहीं गिराएंगे।

आज विद्यार्थियों पर जो सबसे बड़ा आरोप है वह है अनुशासनहीनता का। यह दोष केवल विद्यार्थियों का ही है ऐसा मैं नहीं मानता। आज की शिक्षा-प्रणाली का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। आज शिक्षा-प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने की बात सोची जा रही है। इस सोच का क्या परिणाम निकलेगा यह सोचना तो आगे की बात है। मैं विद्यार्थियों से यही कहूंगा कि अगर उन्हें विद्याग्रहण की पिपामा है तो वे अधिक से अधिक नम्र

और अनुशासित बने। यह समय नम्र और अनुशासित रहने का है। अगर इस समय भी आप ऐसे न रह सकेंगे तो आगे चलकर आप जीवन में क्या सफलता प्राप्त करेंगे? अच्छी चीज ग्रहण करने के लिये अच्छे अनुशासन में रहना आवश्यक है। उच्छृङ्खलता, उद्दता और अनुशासनहीनता विद्यार्थी के लिए भारी कलंक है। इन्हें मिटाने के लिए उनको एक व्यवस्थित व संगठित प्रयास करना होगा।

जिज्ञासा हो सकती है कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता आने का क्या कारण है? मैं कहूंगा कि इसका प्रमुख कारण है—आध्यात्मिकता से पराङ्मुख होना और भौतिकता का अन्धभक्त बनना। भौतिकवाद ने आज विश्व का सारा दृष्टिकोण ही बदल डाला है। उसमें अन्तरात्मा को छूने वाले तत्त्व नहीं हैं, बाह्यपदार्थों का आकर्षण ही उसका विषय है। अध्यात्मवाद अन्तःशोधन की प्रक्रिया है। आज विद्यार्थियों में न आत्मा, परमात्मा पर श्रद्धा है, न धर्म पर। धर्म का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं। वे धर्म को एक रूढ़ि समझते हैं। उनकी दृष्टि में धर्म कोई मुख्य तत्त्व नहीं। इसमें विद्यार्थियों का ही दोष हो ऐसा नहीं है। वास्तव में स्वार्थी व्यक्तियों ने धर्म को जो विद्रुप बना दिया है, उसका ही यह परिणाम है। मैं विद्यार्थियों से कहूंगा कि वे धर्म के असली स्वरूप को समझें। वास्तव में धर्म जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। उसका पैसे से कोई सम्बन्ध नहीं। जो पैसे ने धर्मोपार्जन की बात कहते हैं वे धर्म के सही स्वरूप से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। धर्म आत्म-शुद्धि व आत्म-परिभाजन का मार्ग है। चारित्र-सुधार धर्म का मौलिक नारा है। उसमें साम्प्रदायिकता की गन्ध तक नहीं। वह हिंसा और घृणा से सर्वथा दूर है। विश्व-मैत्री का वह अमोघ सूत्र है। यदि वास्तविक धर्म विद्यार्थियों में होता तो कोई कारण नहीं था कि उनमें अनुशासनहीनता का समावेश होता। धर्म मनुष्य को आत्मानुशासन सिखाता है। आत्मनियन्त्रण सिखाता है। आज के भावुक विद्यार्थियों के दिमाग में बहुधा एक बात चक्कर काटती रहती है कि वे समाज का आमूलचूल परिवर्तन कर दें। वे नहीं चाहते कि समाज में कुरीतियाँ, कुरुद्धियाँ, अन्धश्रद्धा और ढकोसलेवाजी रहे। पर वे इसके लिए करते क्या हैं? जब स्वयं भी वे अपने विचारों के अनुकूल प्रवृत्ति नहीं करते तो दूसरों से वे क्या आशा रख सकते हैं? वे पहले अपना निरीक्षण करें। जो बुराईयाँ उनमें प्रवेश कर गई हैं, उनसे जब तक वे दूर नहीं होंगे तब तक समाज-सुधार की उनकी आवाज कोई तथ्य नहीं रखती। मेरी समझ में यही उनकी दुर्बलता है कि वे चाहने पर भी कुछ करने में सफल नहीं हो सकते। सन्तों की आवाज से सहस्रो व्यक्ति प्रभावित होते हैं और जीवन शुद्धि की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। इसका यही रहस्य है कि

सन्तों की शिक्षा जवानी या कागजी शिक्षा न होकर सक्रिय शिक्षा होती है। मैं विद्यार्थियों से यही कहना चाहता हूँ कि वे पहले आत्म-दमन के तत्त्व को पहचानें, उसका अनुशीलन करें और बाद में समाज सुधार का बीड़ा उठाए।

जोधपुर, (केवल भवन)

४ अक्टूबर, ५३

११५. अहिंसा और दया

‘अहिंसा’ भारतवासियों के लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ के जन-जन में अहिंसा के संस्कार परम्परा से चलते आ रहे हैं। पश्चिमी राष्ट्रों तथा भौतिकवादी संस्कृतियों के लिए अहिंसा का विशेष महत्त्व हो सकता है। मगर जहाँ का बच्चा-बच्चा अहिंसा को समझता व मानता है। वहाँ यदि वह हो तो उसका क्या विशेष महत्त्व ? यहाँ तो अहिंसा को आत्मसात् या रक्तसात् बनी हुई कहे तो भी कोई अत्युक्ति नहीं।

अहिंसा और दया एक दृष्टि से अभिन्न हैं और एक दृष्टि से उनमें पूर्व-पश्चिम जैसा अन्तर भी है। पहले हम अहिंसा को ही लें। ‘अहिंसा परमोधर्म.’ व ‘न हिंस्यात्सर्वभूतानि’ अहिंसा का सिद्धांत यहाँ के समस्त धार्मिक सम्प्रदायों से सर्व-सम्मत होते हुए भी अहिंसा की परिभाषाएँ सबने अलग-अलग की हैं। एक जगह अनभिद्रोह को अर्थात् किसी भी समय, किसी भी जगह और किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्राणी का हनन न करना अहिंसा माना गया है तो दूसरी जगह ‘नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन’ अर्थात् आततायी हिंस्र, हत्यारे, अपराधी को मार डालने में मारने वाले को कोई हिंसाजन्य दोष नहीं होता। एक जगह अनावश्यक हिंसा को हिंसा माना गया है मगर आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो अनिवार्य हिंसा होती है वह हिंसा नहीं, अहिंसा की कोटि में ही है। वहाँ दूसरी ओर यह माना गया है कि देव, गुरु और धर्म की रक्षा के लिए जो हत्याएँ की जाती हैं, वे हिंसा नहीं, अहिंसा ही हैं। इसी तरह अहिंसा की अनेक प्रचलित परिभाषाओं को देखकर साधारण मनुष्य तो क्या विद्वान् भी गहरी उलझन में पड़ जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि वह किस परिभाषा को सत्य माने और किसे असत्य ? ऐसी स्थिति में आज का विषय अवश्य ही कुछ गम्भीर है। जैन-धर्म के शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर आज मुझे इस विषय पर प्रकाश डालना है। जैन शास्त्रों में अहिंसा की परिभाषा करते हुए भगवान् महावीर ने कहा है :

“अहिंसा निउणं दिट्ठा सव्वभूएसु संजमो”

अर्थात् प्राणिमात्र के प्रति अपनी जो सयत् वृत्तियाँ हैं, सयम है, समता है, मैत्री है, उसका नाम ही अहिंसा है। अहिंसा अपने परिवार, कुटुम्ब, समाज एवं राष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहती। उसकी परिधि विशाल है। उसकी गोद में प्राणिमात्र मुख की सास लेने का अधिकारी है। अहिंसा का व्युत्पत्ति-

लभ्य अर्थ है—‘न हिंसा’ अहिंसा। इसका तात्पर्य है कि “सब जीवों को अपने जीवन से प्यार है। सब जीव जीना चाहते हैं; मरना कोई नहीं चाहता। दुःख किसी को भी प्रिय नहीं। इसलिए किसी प्राणी की हत्या मत करो, किसी पर हुकूमत मत करो, किसी को दास मत बनाओ तथा किसी पर बलात्कार व बल प्रयोग मत करो।” यह अहिंसा का पूर्ण निषेधात्मक रूप है। प्रश्न होगा—क्या अहिंसा का विधेयात्मक रूप नहीं है? वह भी है। जितना बलवान् निषेधात्मक रूप है, उतना ही बलवान् विधेयात्मक रूप भी है। जैसे—प्राणी के साथ मैत्री, बन्धुत्व व भाईचारे का वर्तान और समानता का व्यवहार रखना। ये हैं—अहिंसा के विधेयात्मक रूप। अहिंसा के निषेधात्मक व विधेयात्मक रूपों में शब्द-भेद के अलावा और कोई मूल अन्तर नहीं है। ‘किसी को मत मारो’ और ‘सबके साथ मैत्री रखो’—दोनों ही वाक्यों का तात्पर्य एक ही है। इनमें तत्त्वतः कोई भिन्नता नहीं। इस परिभाषा के अनुसार किसी को भी अपनी वृत्तियों द्वारा दुःख, सन्ताप और उत्पीड़न पहुँचाना मात्र हिंसा है। चाहे वह हिंसा आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही क्यों न हो, चाहे वह आततायी के बध के लिए ही क्यों न हो और चाहे वह धर्म, देश, राष्ट्र, संस्कृति, जान-माल आदि की रक्षा के लिए भी क्यों न हो—हिंसा आखिर हिंसा है। उसके पीछे किसी प्रकार का विशेषण जोड़कर उसे अहिंसा की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। यहाँ आकर लोगो में बड़ी उलझन पैदा हो जाती है। वे सोचते हैं कि क्या अहिंसा हमें यही सिखाती है कि अनिवार्य हिंसा मत करो, आतताइयों व आक्रमणकारियों के सामने घुटने टेक दो। क्या इस तरह हम जिन्दा रह सकेंगे? क्या धर्म, राष्ट्र और संस्कृति का अस्तित्व रह सकेगा? क्या इससे हिंसा, अनैतिकता और गुण्डागर्दी जगह-जगह नहीं फैल जाएगी? क्या दयावान् और धार्मिक लोग समाप्त हो जाएंगे? मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि यह उलझन बिल्कुल निरर्थक और निकम्मी है। हम अपनी दुर्बलता और कमजोरी के कारण तत्त्व के सही विवेचन से मुह मोड़ें, यह न तो शोभास्पद है और न उपादेय ही। अनेक परिस्थितियों से जकड़ा सामाजिक प्राणी पूर्ण अहिंसक न बन सके, इसका यह तो तात्पर्य नहीं कि यह अपने स्वार्थ तथा सामाजिक कर्तव्य के नाते होने वाली हिंसा को हिंसा भी न माने। अहिंसा का जो पूर्ण आदर्श रूप है उसको समझना, मानना एक बात है और उस आदर्श को अपनी शक्ति की न्यूनता के कारण जीवन में चरितार्थ न कर सकना दूसरी बात। परन्तु यह तो उचित नहीं कि यदि कोई पूर्ण आदर्श तक न पहुँच सके तो वह उसको नीचे खिसका ले। अपनी दुर्बलता के कारण कोई पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं बन सकता तो क्या उसका यह कर्तव्य है कि वह पूर्ण ब्रह्मचर्य को अव्यावहारिक बतलाकर स्वदार-सन्तोष और परदार-सेवन-

परित्याग को ही पूर्ण ब्रह्मचर्य कहे ? वह स्वयं नहीं पाल सकता इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि वह किसी के द्वारा भी पाला जाना अशक्य है। आगे भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया गया है, आज भी किया जाता है। आप कहेंगे कि सब व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। फिर ऐसे नियम से तात्पर्य क्या ? मैं कहना चाहता हूँ—यही तो आदर्श है। वह आदर्श नहीं होता जहां तक सब व्यक्ति पहुंच सके। और वह भी आदर्श नहीं होता जहां कोई नहीं पहुंच सके। आदर्श एक लक्ष्य, एक केन्द्र बिन्दु हुआ करता है जहां तक पहुंचने की सबको कोशिश होनी चाहिए। यह दूसरी बात है कि वहां तक सब नहीं पहुंच पाते। कुछ दृढ़ मनोवली व अटूट आत्मशक्ति वाले ही पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में जो चरम कोटि की अहिंसा का आदर्श—‘सर्व भूतेषु सयम.’ है वह असंदिग्ध रूप से माना जाना चाहिए।

तत्त्वदर्शी ऋषियो ने यह अनुभव किया कि चरम कोटि की अहिंसा तक साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकते। ऐसी स्थिति में उन्होंने हिंसा को दो भागों में विभक्त किया—एक अर्थ हिंसा और दूसरी अनर्थ हिंसा। दूसरे शब्दों में कहें तो एक आवश्यक हिंसा और एक अनावश्यक हिंसा। जीवन का लक्ष्य तो यही होना चाहिये कि हिंसा में कमी होती चली जाये और एक दिन ऐसा आये जब वह बिल्कुल छूट जाये। हालांकि अनर्थ और अनावश्यक हिंसा से वचना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है मगर जीवन चलाने के लिये या समाज एवं राष्ट्र की सुरक्षा के लिये आवश्यक व अनिवार्य हिंसा से साधारण व्यक्ति बच नहीं सकता, उसे वह करनी ही पड़ती है, इसलिये उस हिंसा को अर्थ तथा अनिवार्य हिंसा की कोटि में रखा गया है। यह एक प्रकार से साधारण व्यक्ति के लिये अपरिहार्य है फिर भी यह है हिंसा ही। अनिवार्य और अपरिहार्य होने से हिंसा अहिंसा नहीं बन सकती। अहिंसा का पालन न होना एक बात है किंतु हिंसा को हिंसा और अहिंसा को अहिंसा समझना तो चाहिए। हिंसा को अहिंसा समझना न केवल हिंसा का दोष ही है अपितु दृष्टिकोण का बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। मैं समझता हूँ यदि दृष्टिकोण सही रहे तो कोई उलझन नहीं। जैन-धर्म में दृष्टिकोण को ही विशेष महत्त्व दिया गया है। वहां बताया गया है कि मनुष्य चाहे तत्त्व को यथाशक्ति ही अपनाये किन्तु उसे समझे सही रूप से। हिंसा को यदि हिंसा नहीं समझा जाएगा तो उसे छोड़ने की बात ही नहीं होगी। जब हिंसा को हिंसा समझा जाएगा तो उसे कम करने या सम्पूर्ण छोड़ देने का प्रयत्न होगा। संक्षेप में जैन-धर्म का यही सार है कि अगर सामाजिक प्राणी पूरा अहिंसक न बन सके, अनिवार्य हिंसा को न छोड़ सके तो कम से कम हिंसा को हिंसा समझे अवश्य।

यदि आप पूछें—‘नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन’ इसके विषय में आपके क्या विचार हैं ? मैं पहले ही कह चुका हूँ—हिंसा आखिर

हिंसा है वह किसी की भी हो, कंसी भी हो, उसे निर्दोष नहीं माना जा सकता। राजनीति की दृष्टि भिन्न है। वहां दुष्टों व अपराधियों को फांसी पर चढ़ा देना भी दोष नहीं माना जाता। राजनीति की दृष्टि से फांसी का आदेश देनेवाला न्यायाधीश अपराधी नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो न्यायाधीश को कोई अधिकार नहीं कि वह किसी को फांसी की सजा दे। पापी अपने किये हुए पापों का अपने आप फल भुगत लेगा। अगर नियम भंग करनेवाला मेरे पास आये और कहे कि मैं प्रायश्चित्त नहीं करूंगा तो मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं जबरदस्ती उसे प्रायश्चित्त दू। शिक्षा देना मेरा कर्तव्य है उसके द्वारा हृदय-परिवर्तन करने की चेष्टा मैं कर सकता हूँ मगर बलात् मैं उस पर प्रायश्चित्त नहीं थोप सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि उपरोक्त कथन राजनीति प्रेरित है। राजनीति में दण्डविधान का समर्थन रहता है। यही कारण है यहाँ पर आततायी की हिंसा का समर्थन किया गया है। यह ध्यान देने की बात है कि राजनीतिक उद्देश्य समाज की रक्षा करना है और इसके लिए उसे आततायी की हिंसा का समर्थन भी करना पड़ता है। इससे धर्मनीति का मार्ग सर्वथा पृथक् है। वह किसी भी परिस्थिति में हिंसा का विधान नहीं कर सकती। उसकी दृष्टि में हिंसा, हिंसा ही है और उसे हिंसा का समर्थन हर स्थिति में अस्वीकार्य है।

भारतीय दर्शनो ने राजनीति और धर्मनीति का सम्मिश्रण नहीं किया। धर्मनीति का प्रभाव राजनीति पर अवश्य रहे, किन्तु वह उसमें घुल-मिले नहीं। जब धर्मनीति अपनी इस मर्यादा को लाघकर राजनीति में घुल-मिल जाती है तब उसका दुरुपयोग होने लगता है। फलतः धर्मनीति और राजनीति दोनों ही घातक और खतरनाक बन जाती है। दोनों का मार्ग अलग-अलग है। राजनीति में बल-प्रयोग अवश्यम्भावी है। धर्मनीति में जबरदस्ती व बल-प्रयोग को कोई स्थान नहीं। वहाँ बल व प्रलोभनपूर्वक कोई प्रवृत्ति नहीं कराई जा सकती। उपदेश, शिक्षा द्वारा आत्म-शुद्धि व हृदय-परिवर्तन ही उसको अभीष्ट है। इस प्रकार धर्मनीति और राजनीति में स्पष्ट अन्तर है। अतएव इन दोनों का किसी भी हालत में सम्मिश्रण नहीं किया जाना चाहिये।

क्या निर्बल और क्या बलवान, क्या निर्धन और क्या धनवान, धर्मनीति में सबको समान स्थान दिया गया है। धर्मनीति में जितना एक बलवान् व धनिक का महत्त्व है उतना ही एक निर्बल व निर्धन का है। धर्मनीति सिखलाती है कि किसी को उत्पीड़ित मत करो, सबके साथ मैत्री, बन्धुता व सौजन्य का सम्बन्ध रखो। आप कहेंगे कि टिड्डी, हरिण, बन्दर, गीदड़ आदि जानवर, जो कि हमारी खड़ी धान की फसलों को नष्ट कर देते हैं उन्हें अगर नहीं मारा जायेगा तो मानव-समाज भूखो मर जायेगा। अगर ध्यान से देखें

तो इसी सवाल से यह भी उठता है कि क्या मानव स्वार्थ-प्रधान है ? हां ! उसकी नीति स्वार्थ-प्रधान है । उसके सामने हिंसा-अहिंसा का प्रश्न मुख्य नहीं, प्रश्न अपनी रक्षा और अपने बचाव का है । इसलिये राजनीति में मानव-समाज की रक्षा के लिये औरों को मारने का विधान चलता रहता है । धर्मनीति इस स्वर में स्वर नहीं मिला सकती । उसकी दृष्टि में सृष्टि पर जितना अधिकार मानव-समाज का है उतना ही अधिकार पशु-समाज का भी है । मनुष्य में दिमाग और बुद्धि है इसलिये वह पशु से उसका अधिकार छीन सकता है । यदि पशु में भी बुद्धि और दिमाग होता तो वह भी मनुष्य को कब का ही खत्म कर दिया होता । यहां वह उक्ति चरितार्थ होती है—
“जिसकी लाठी उसकी भैंस” यह सदा से चलता आया है कि बड़े जानवर छोटे जानवर को खा जाते हैं । प्रसन्नता का विषय है कि आजकल कहीं-कहीं पर दण्ड-विभाग में शिक्षा द्वारा अपराधियों के हृदय परिवर्तन के प्रयोग किये जाते हैं । ऐसी स्थिति में यदि धार्मिक लोग मानव-समाज के स्वार्थ के लिये होनेवाली हिंसा को अहिंसा कहते हैं तो यह तो वही बात हुई जैसे—“गंगा उल्टी बहने लगी” और “उल्टा नमक सांभर जाने लगा ।”

मेरी दृष्टि में अहिंसा और दया में कोई अन्तर नहीं । जो अहिंसा है वही दया है और जो दया है वही अहिंसा है । जैनसूत्र “प्रश्न व्याकरण” में अहिंसा के साठ नाम बताये गये हैं । जिनमें दया, रक्षा, अनुकम्पा, करुणा आदि नामों का भी उल्लेख किया गया है । इस दृष्टि से चाहे अहिंसा कहिये, दया कहिये, अनुकम्पा कहिये, करुणा कहिये सब एक ही हैं । प्रश्न होगा फिर दया और अहिंसा में अन्तर क्या है ? मूलतः दया और अहिंसा में कोई अन्तर नहीं है । लोक-दृष्टि से जो थोड़ा अन्तर है उसका मुझे स्पष्टीकरण करना है । अहिंसा का जहां तक सवाल है वह सर्व-सम्मत है । उसको लेकर कोई दो मत नहीं । पर दया एक ऐसा तत्त्व है जिसके हमें दो भेद करने पड़ते हैं— एक लौकिक दया और एक लोकोत्तर दया । दूसरे शब्दों में कहे तो एक व्यावहारिक दया और एक पारमार्थिक दया । एक तम्बाकू पीनेवाला किसी से अग्नि मांगता है और जब उसे अग्नि दे दी जाती है तो वह देनेवाले को बड़ा दयालु और कृपालु कहकर पुकारता है । इसी तरह किसी प्यासे को जल पिलाने पर वह उसे दयालु और कृपालु कहकर दुहाइयां देता है । समझने की बात इतनी ही है कि उस लौकिक दया को सब दया कहेंगे मगर अहिंसा कोई नहीं कहेगा । ऐसी स्थिति में दया और अहिंसा का एकत्व होते हुए भी कहीं-कहीं पर दया के दो रूप बताकर अहिंसा के साथ में उसका अन्तर दिखाना अनिवार्य हो जाता है । जहां अहिंसा एक मात्र आध्यात्मिक व आत्मशुद्धि की प्रेरक है, वहां दया लौकिक व लोकोत्तर, व्यावहारिक व पारमार्थिक दोनों का पथ-प्रदर्शन करती है । दया और अहिंसा के बीच होने

वाली इस विभेदक रेखा को ध्यान में रखकर जैनसूत्रों के आधार पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ।

जैन-सूत्रों में ऐसे कई प्रसंग आये हैं जहाँ परस्पर विरुद्ध अर्थों में दया का प्रयोग किया गया है। दया शब्द से एक ओर जहाँ मोहात्मक भावना व्यक्त होती है तो दूसरी ओर उसी दया शब्द से निर्मोहात्मक भावना। दया के इन दो रूपों के आधार पर सहज ही लौकिक दया और लोकोत्तर दया का स्वरूप अवगत किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में हमें समझें—

महारानी धारिणी ने गर्भ की अनुकम्पावश उसकी रक्षा के लिये हितैकर पथ्य भोजन किया। ज्ञातासूत्र के प्रथम अध्ययन में 'तस्स गव्वस्स अणुकम्पणट्ठाए' इस पाठ से यह सहज सिद्ध हो जाता है कि यह मोहासक्त अनुकम्पा दया लौकिक है।

“माता को असामयिक मेघ वर्षा का दोहद उत्पन्न हुआ। उस दोहद को पूर्ण करने के लिए अभय कुमार ने संकल्प किया। उसने तेल की तपस्या कर अपने पूर्व भव के मित्र देव का स्मरण किया। मित्र देव ने अभयकुमार पर अनुकम्पा कर जल बरसाया। वहाँ पर आए 'अभयकुमार-अनुकम्पमाणो' इस पाठ को देखकर कोई भी तत्त्वज्ञ यह विचार कर सकता है कि यह अनुकम्पा मोह है या नहीं? मोह है तो फिर वह लौकिक दया ही कहलाएगी।

उसी ज्ञातासूत्र के नवमें अध्ययन में जिनऋष, जिनपाल और रयणा देवी का प्रसंग आता है। व्यभिचारिणी व क्रूर-कर्मा रयणा देवी ने यक्ष की पीठ पर चढ़कर जाते हुए दोनों भाइयों को संव्रस्त करने के लिये अनेक उपाय किये। जब वे संव्रस्त न हुए तब उसने करुणा पैदा करने वाले अत्यन्त दीनता भरे शब्दों द्वारा उनको विचलित करना चाहा। उस हालत में जिनपाल ने तो अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखा पर जिनऋष से न रहा गया। देवी के करुण चीत्कारों से उसका हृदय पसीज गया। उसकी आंखें एक बार देवी को निहारने के लिये अत्यन्त आतुर हो उठी। “तत्थेव जिणरत्थिए सम्मुप्पण्ण कलुणभावं” उस समय जिनऋष ने रयणा देवी पर करुणा, अनुकम्पा कर उसकी ओर दृष्टि डाली। मोह-कर्म के उदय में रयणा देवी पर हुई जिनऋष की इस अनुकम्पा को पारमार्थिक दया या अहिंसा कोई नहीं कह सकता। मोह-जन्य होने के कारण यह अनुकम्पा भी लौकिक दया के भेद में ही समाविष्ट है।

उपरोक्त तीनों उदाहरणों में जिस अनुकम्पा का प्रतिपादन किया गया है वह अनुकम्पा स्पष्ट ही मोह निष्पन्न है। अतएव वह लौकिक व व्यावहारिक दया कहलाती है। उसे पारमार्थिक दया कहना असंगत है। लौकिक दया का मुख्य आधार समाज व्यवस्था एवं दुःखी व्यक्तियों पर अनुग्रह है।

उसमें हिंसा अहिंसा का विचार नहीं किया जाता। इसलिये वह लोकोत्तर दया से पृथक् है।

इसके विपरीत शास्त्रों में अनेक स्थानों पर ऐसी दया का वर्णन आया है जो लक्षणों व स्वरूप से पूर्वोक्त दया से सर्वथा भिन्न प्रतीत होती है। वास्तव में वही पारमार्थिक दया है। लोकोत्तर दया दूसरे शब्दों में कहें तो आध्यात्मिक दया और अहिंसा दोनों एक है। इनमें कोई अन्तर नहीं। जैनागमों में इन दोनों की अभिन्नता का निरूपण जगह-जगह पर किया गया है। दशवैकालिक सूत्र में 'दयाहिंसा भूएसु आस चिट्ठ सएहि वा' इसी तथ्य को पुष्ट करता है। इसका तात्पर्य है साधु प्राणिमात्र पर दया करता हुआ बैठे, खड़ा रहे, सोए। इससे दया की लोकोत्तरता और अहिंसात्मकता स्वयं सिद्ध हो जाती है। लोक-दृष्टि में प्राणरक्षा एवं परानुग्रह को भी दया कहा जाता है। मगर उनमें आत्मशुद्धि का तत्त्व न होने के कारण वह मोक्ष का हेतु नहीं बनती। लोकदया को आत्मसाधन न मानने का यही कारण है कि वह मोह की परिणति है, असयम की पोषिका है तथा उसमें बल का प्रयोग होता है। इसलिए वह तत्त्व दृष्टि में अहिंसा नहीं है। धर्म और पुण्य की हेतु भी नहीं है।

लोकोत्तर दया के आगमों में अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में अरिष्टनेमि का वर्णन आता है। अरिष्टनेमि विवाह करने के लिये रथ पर बैठ कर जब जाने लगे तो उन्होंने अनेक पशु-पक्षियों को पिंजरो में बंद देखा। सारथी ने प्रश्न किया—“सारथे ! ये सब पशु-पक्षी पिंजरे में क्यों बंधे हुए हैं ?” सारथी ने उत्तर देते हुए कहा—“राजकुमार ! इन सबको आपके विवाहोपलक्ष में काटकर लोगों को भोजन कराया जायेगा।” यह सुनकर 'साणुक्कोसे' करुणाद्रि हृदय अरिष्टनेमि सोचने लगे :

“जई मज्झ कारणा एए, हम्मंहिति बहू जिघा ।

न मे एयं तु निस्सेसं, परलोगे भविस्सई ॥”

यदि ये पशु-पक्षी मेरे कारण मारे जाते हैं तो मेरे लिए यह परलोक में कल्याणप्रद नहीं होगा—यह विचार कर अरिष्टनेमि दीक्षित होने के लिए वही से वापस मुड़ गये।

इसी प्रकार ज्ञातासूत्र में मेघकुमार का प्रसंग आता है। मेघकुमार के पूर्व भव का वर्णन करते हुए वहाँ लिखा गया है कि “मेघकुमार पूर्वभव में हाथी था। एक समय जब जंगल में भीषण दावानल लगा तो जंगल के सारे जानवर एक निस्तृण स्थान में इकट्ठे हुए। हाथी ने ज्योंही शरीर को खुजलाने के लिए अपना पैर ऊँचा उठाया त्योंही रिक्त स्थान देखकर एक खरगोश वहाँ आ बैठा। हाथी ने पैर नीचे रखना चाहा, तभी अकस्मात् उसकी दृष्टि एक खरगोश पर पड़ी। उसने विचार किया अगर मैं नीचे पैर रखूँगा तो यह

खरगोश कुचल जायेगा और मैं इस पाप का भागी बनूँगा। यह विचार कर हाथी ने दावानल समाप्त होने पर अपना एक पैर आकाश में अधर रखा। उसने पैर धरती पर रखने का प्रयास किया, पैर अकड़ जाने के कारण वह निःसहाय होकर घड़ाम से नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही उसके प्राण-पखेरू उड़ गए। यहाँ जो हाथी ने अपनी प्रवृत्ति से खरगोश की हत्या न कर अपना बलिदान कर दिया, वास्तव में यही दया सही शुद्ध पारमार्थिक है। अपनी ओर से किसी को न मारना, न सताना, यही दया का मौलिक रूप है।

अब प्रश्न यह उठता है कि लौकिक और लोकोत्तर दया सावद्य है या निरवद्य ? लोकोत्तर दया निरवद्य है इसको लेकर तो किसी में किसी प्रकार का मतभेद है ही नहीं। अब बात रही लौकिक दया की। लौकिक दया को लेकर विभिन्न धारणाएँ हैं। लौकिक दया में मोह का सम्मिश्रण, असयम का पोषण तथा बलात्कारिता होने के कारण जैनागामो में उसे निरवद्य नहीं माना गया। लोकोत्तर दया निरवद्य होने के कारण साधुओं के लिए भी उपादेय है पर लौकिक दया में साधुओं को भाग लेना चाहिए या उसका अनुमोदन करना चाहिए ऐसा सूत्रों में कही नहीं आता। इसमें यह सिद्ध हो जाता है कि लौकिक दया शुद्ध व निरवद्य नहीं है।

उत्तराध्ययन सूत्र में नमिरार्जपि का उदाहरण आता है। वही वैदिक साहित्य में जनकजी के नाम से प्रसिद्ध है। वैराग्य की परीक्षा के लिए ब्राह्मण रूप में समागत इन्द्र ने जंगल में स्थित नमिरार्जपि से कहा—“भगवन् ! आपकी मिथिला नगरी जल रही है। आपकी प्रजा, आपके सम्बन्धी जन और अतः पुर अग्नि की भयकर लपटों से भस्मसात् हो रहे हैं। आप उस ओर क्यों नहीं देख रहे हैं ? एक बार देखिए तो सही, आपके देखने मात्र से अग्नि शान्त हो जाएगी और जो भीषण नर-संहार हो रहा है, वह भी रुक जायेगा।” देवेन्द्र की यह करुणा-जनक वाणी सुनकर नमिरार्जपि ने अपने निर्मोहात्मक स्वरूप का परिचय देते हुए कहा—देवेन्द्र ! मैं सुख से रह रहा हूँ, सुख से जीवन बिता रहा हूँ। उस मिथिला नगरी में मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं तो यही समझता हूँ कि उस मिथिला नगरी के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। पुत्र, मित्र, कलत्र आदि सब प्रकार के सासारिक सम्बन्धों से विरक्त साधु के लिये राग और द्वेष अकरणीय है, वर्जनीय हैं। उसके लिये न तो कुछ प्रिय है और न कुछ अप्रिय ही।” इन आगमिक प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है कि लौकिक दया निरवद्य नहीं। अतएव वह साधुओं के लिए अनुपादेय है। यदि लौकिक दया निरवद्य होती तो नमिरार्जपि भीषण नर संहार से नगरी की रक्षा के लिए नगरी की ओर क्यों नहीं देखते ? ऐसा क्यों कहते कि साधुओं के लिये प्रिय और अप्रिय कुछ नहीं। यह उदाहरण जब गांधीजी के सामने

रखा गया और उनसे यह पूछा गया कि वहाँ नमिरार्जपि को क्या कहना चाहिए ? उस समय गांधीजी ने यह स्पष्ट कहा था कि 'नमिरार्जपि निर्दय नहीं अपितु निर्मोह थे।' इससे यह और स्पष्ट हो गया कि निर्मोह व्यक्ति के लिए मोह स्वरूपात्मक लौकिक दया ग्राह्य नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि वह मोहासक्त लौकिक प्राणियों के लिए तो शुद्ध और निरवद्य ही है। यह निश्चित नियम है कि निरवद्यता का कोई अलग विभाग नहीं है। जो निरवद्य है वह सबके लिए शुद्ध और उपादेय है। इसी तरह जो सावद्य और अशुद्ध है, वह सबके लिए सावद्य और अशुद्ध ही है। यह कोई नियम नहीं कि मोहोत्पत्ति सम्बन्धियों तथा परिचितों से ही सापेक्ष है। तथारूप सामग्री और साधनों के संयोग मिलने पर मोह कहीं पर भी पैदा हो सकता है। जिन व्यक्तियों को जीवन में कभी देखा नहीं जिनसे कोई संबंध और परिचय नहीं फिर भी सिनेमा में उन्हें रोते देखकर मनुष्य रोने लगता है। उन्हें हंसते देखकर हंसने लगता है और अप्रत्यक्ष रूप में उनके साथ आकर्षण व सहानुभूति के भाव पैदा हो जाते हैं। इसलिए मोहोत्पत्ति के लिये यह कोई प्रतिबन्ध नहीं कि वह सम्बन्धियों या परिचितों की ही अपेक्षा रखती है। इस मोह को चाहे करणा कहा जाए, चाहे अनुकम्पा, आखिर है यह लौकिक दया का ही रूप।

साधु के लिए लौकिक दया का आचरण आगमों में स्पष्ट वर्जित है। निशीथ सूत्र में लौकिक अनुकम्पा करने पर साधु को प्रायश्चित्त बताया गया है। वहाँ कहा गया है कि "यदि कोई साधु-साध्वी त्रस प्राणियों पर अनुकम्पा कर उन्हें रज्जु आदि से खोल कर आजाद करे तो उसे चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है।" यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर लौकिक अनुकम्पा सावद्य और मोहयुक्त नहीं होती तो साधु को प्रायश्चित्त किस बात का बताया जाता ? यहाँ कोई यह तर्क करे कि लौकिक अनुकम्पा साधु के लिये वर्जनीय है मगर गृहस्थ के लिये नहीं ? उन्हें तो इसमें मोक्ष साधक रूप धर्म ही होता है ? तो यह तर्क विलकुल निरर्थक है। जिस काम को करने से साधु को प्रायश्चित्त लेना पड़े, उसी काम को करने से गृहस्थ की आत्मशुद्धि हो यह कभी सम्भव नहीं। आध्यात्मिक धर्म क्या साधु और क्या गृहस्थ, सबके लिए एक समान है। जो साधु के लिए आत्मशुद्धि का कारण नहीं, वह गृहस्थ के लिए भी आत्मशुद्धि का कारण नहीं बन सकता।

भगवान् महावीर का उदाहरण लें। कुछ लोग कहते हैं भगवान् महावीर ने गोशालक पर अनुकम्पा कर उसे बचाया। इसीलिए अनुकम्पा धर्म है, मोक्ष का मार्ग है। इसके साथ-साथ उनका तेरापन्थ पर यह भी आरोप रहता है कि तेरापन्थी लोग भगवान् महावीर से भी नहीं टले, उन्हें भी 'चूका' बताते हैं उनकी भूल बताते हैं। मैं इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ।

भगवान् महावीर ने सर्वज्ञ होने के वाद भूल की, ऐसा हमारा कथन नहीं है। छद्मस्थ काल में कोई भी व्यक्ति भूल कर सकता है। तीर्थंकरों के लिए यह आगमिक कथन है कि वे बोधि प्राप्त करने से पूर्व न किसी से बोलते हैं, न किसी को उपदेश देते हैं, न किसी को दीक्षा देते हैं और न चर्चा-वार्ता ही करते हैं। महावीर ने बोधि प्राप्ति से पूर्व छद्मस्थ अवस्था में इस मर्यादा का प्रायः पालन किया। गोशालक का प्रसंग एक ऐसी घटना है जो तीर्थंकरों की छद्मस्थ अवस्था की पूर्वोक्त मर्यादा का उल्लंघन करती हुई प्रतीत होती है। गोशालक भगवान् के पीछे पड़ गया। भगवान् ने उसे टालना चाहा किन्तु आखिर बार-बार प्रार्थना करने पर भगवान् को उसे स्वीकार करना ही पड़ा। ऐसे अयोग्य को दीक्षित करने के कारणों पर स्पष्टता पूर्वक प्रकाश डालते हुए भगवती सूत्र के सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री अभयदेवसूरि ने कहा है—

‘एतस्य अयोग्यस्यापि अभ्युपगमनं भगवतः तद् अक्षीणरागतया, परिचयेन, ईपद् स्नेहगर्भानुकम्पा-सद्भावात्, छद्मस्थतया अनागतदोषअनव-गमात्, अवश्यं भावित्वाच्च इति भावनीयम् ।’ श० १५ : ३,१

जब ऐसे अयोग्य व्यक्ति को भगवान् ने स्वीकार किया उस समय भगवान् के राग-द्वेष क्षीण नहीं हुए थे। उनमें स्नेहात्मक या मोहात्मक अनुकम्पा का सद्भाव था। छद्मस्थ होने के कारण वे भविष्य में होने वाले दोषों से अनभिज्ञ थे या होनहार ही ऐसा था। स्पष्ट ही भगवान् महावीर का गोशालक को दीक्षा देना तीर्थंकरों की छद्मावस्था की रीति के अनुकूल कार्य नहीं था। आगे चलकर यही गोशालक बड़ा अविनीत निकला। उसने भगवान् महावीर को गलत प्रमाणित करने के लिए अनेक प्रकार की कुचेष्टाएं की। उस के सहवास से भगवान् महावीर को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक समय गोशालक ने एक बाल तपस्वी को देखा। उसका नाम वैश्यायन था। उसने मैले-कुचैले वस्त्र पहन रखे थे। उसके सिर पर जटा थी। जटा में जूओं की उत्पत्ति हो गई थी। वैश्यायन धूप में स्नातापना ले रहा था। धूप में संतप्त हो जूँ जटा से बाहर निकल आईं। वैश्यायन उनको पुनः जटा में डालने लगा। गोशालक ने उसे देखकर उसकी भर्त्सना करते हुए कहा—‘ऐ दरिद्री ! जूँओं के शय्यातर ! कौन हो तुम ? साधु हो या केवल वेशधारी हो ?’ वैश्यायन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बिलकुल मौन रहा। गोशालक उसे मौन देखकर, दो बार, तीन बार, इस तरह बोलता ही गया। आखिर वैश्यायन अकारण ही इन दुर्वचनों को सुनकर गोशालक पर कुपित हो उठा। उसने गोशालक को भस्म करने के लिये तेजोलब्धि नामक प्रचण्ड शक्ति का प्रयोग किया। भगवान् महावीर ने देखा कि गोशालक तो जला। यह विचार कर तत्काल उन्होंने गोशालक पर अनुकम्पा कर उसे वचाने के लिये वैश्यायन की शक्ति के विरुद्ध शीतल

तेजोलब्धि नामक शक्ति का उपयोग किया । शक्ति से शक्ति की टक्कर हुई । भगवान् की शक्ति के सामने वैश्यायन की शक्ति टिक नहीं सकी । वह वही पर नष्ट हो गई ।

यहां सोचने की बात यह है कि जिनका अहिंसा द्वारा हृदय-परिवर्तन करना ही एक मात्र सिद्धान्त था; जिन्होंने बल-प्रयोग को कभी प्रश्रय नहीं दिया । जिन्होंने बल प्रयोग को हिंसा बतलाकर उसे अहिंसकों के लिये अप्रयुज्य माना, उन्हीं भगवान् महावीर ने गोशालक को बचाने के लिये बल के विरुद्ध बल का प्रयोग किया, यह उनके लिये कैसे उचित कहा जा सकता है । शक्ति से शक्ति का मुकाबला करना कभी धर्म नहीं कहला सकता । दूसरे में शक्ति-स्फोट साधुओं के कल्प के बाहर की चीज है । जैन आगमों में लब्धि का फोड़ना दोष बताया गया है और उसके लिये प्रायश्चित्त का विधान किया गया है । इसी आधार पर भगवान् महावीर का छद्मस्थ काल में लब्धि का प्रयोग कभी धर्म कार्य नहीं कहला सकता । लब्धि प्रयोग के द्वारा गोशालक का संरक्षण करने के विषय में प्रकाश डालते हुए टीकाकार श्री अभयदेव सूरि ने लिखा है—“इह चेद् गोशालकस्य संरक्षणं भगवता कृतं तत्सारागत्वेन दयैरकसत्वात् भगवतः यच्च सुनक्षत्र-सर्वानुभूतिमुनिपुगवयोर्न-करिष्यति तद्वीतरागत्वेन लब्ध्यनुपजीवकत्वात् अवश्यंभावित्वात् वा इत्यव-सेयमिति ।”

भगवान् ने लब्धि फोड़कर गोशालक का संरक्षण किया है । उसका कारण भगवान् की सरागी अवस्था है । केवलज्ञान होने के बाद सर्वानुभूति तथा सुनक्षत्र मुनि का लब्धि फोड़कर संरक्षण नहीं किया, इसका कारण भगवान् की वीतरागावस्था है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गोशालक को बचाना सरागत्व यानी मोह था, न कि धर्म । मोह में धर्म का होना कभी संभव नहीं । कोई व्यक्ति पूछ सकता है—छद्मस्थ अवस्था में भगवान् के पास चार ज्ञान थे । क्या अवधिज्ञान और मन-पर्यवज्ञान जैसे अतीन्द्रिय ज्ञान से सम्पन्न व्यक्ति भूल कर सकते हैं ? इसका उत्तर यह है कि जब छद्मस्थ है, असर्वज्ञ हैं, साधक हैं, केवल-ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है तब भूल होना बड़ी बात नहीं । चार ज्ञान के धारक गणधर गौतमस्वामी ने आनन्द श्रावक के विशिष्ट अवधि ज्ञान पर अविश्वास प्रकट किया । भगवान् महावीर ने इसमें गौतमस्वामी की भूल बताते हुए उन्हें उसी समय आनन्द श्रावक से अपनी भूल के लिये क्षमा-याचना करने के लिये भेजा । इससे यह प्रमाणित होता है कि असर्वज्ञावस्था में विशिष्ट ज्ञान होने पर भी भूल होना असंभव नहीं ।

कुछ लोग ‘प्रश्नव्याकरण’ सूत्र के ‘सद्वज्रजगीवरखण्डयद्वयाए पावयण भगवया सुकहिय’ इस पाठ को लेकर यह तर्क दिया करते हैं कि जब सिद्धान्तों में यह कहा गया कि ससार के सभी जीवों की रक्षारूप दया के लिये

भगवान् अपना प्रवचन करते हैं, तब आप जीव रक्षात्मक दया को आत्म-साधक क्यों नहीं मानते ? इसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि इस पाठ को कुछ गम्भीरता से देखा जाए । यहां जो रक्षा का विधान किया गया है उसका सम्बन्ध आत्मा से है न कि शरीर या प्राणों से । आत्मरक्षा का अर्थ है—बुरी वृत्तियों से आत्मा की रक्षा करना । ऐसी स्थिति में यदि यही आग्रह किया जाए कि यहां प्रयुक्त रक्षा शब्द का अर्थ मरते हुए जीवों को वचाने में है तो इसी सूत्र में कुछ आगे चलकर लिखा है—‘इमं च अलियपिनुनफरुसकडु-अचवलवयणपरिरक्खणट्टयाए पावयण भगवया सुकहिय’ । इसका अर्थ है—असत्य, पिशुन, परुष, कटुक और चपल वचनों की परिरक्षा के लिए भगवान् ने अपना प्रवचन किया । यहां पर भी अगर शाब्दिक आग्रह को लेकर यही माना जाए कि असत्य, पिशुन आदि वचनों की रक्षा के लिये भगवान् ने अपना प्रवचन किया है तो अर्थ की कोई सगति नहीं बैठ सकती । प्रस्तुत सन्दर्भ में यदि यह माना जाता है कि असत्य, पिशुन आदि वचनों से आत्मा की रक्षा के लिए भगवान् ने अपना प्रवचन किया तो उपर्युक्त प्रसंग में दूसरा अर्थ क्यों किया जाता है ?

इस तरह ये दो पाठ ही नहीं, बल्कि अनेक ऐसे एक समान पाठ मिलते हैं जिससे आत्म-रक्षा के लिये अतिरिक्त दूसरा विकल्प उठाया ही नहीं जा सकता । आगमों का गहराई से अध्ययन किया जाए तो केवल दया के ही दो भेद नहीं, ध्यान और सेवा आदि के भी दो-दो भेद उपलब्ध होते हैं । ध्यान अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का होता है । इसी तरह सेवा भी अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की होती है । उत्तराध्ययन सूत्र में हरिकेशी मुनि का प्रसंग आता है । वहां बताया गया है—‘जब विप्र मुनि को सताने लगे तो उनकी सेवा में रहनेवाले यक्ष ने मुनि के शरीर में प्रवेश कर विप्र को औंधे मुह गिरा दिया । यह यक्ष के द्वारा मुनि की सेवा थी पर यह सेवा शुद्ध और सात्त्विक नहा कहला सकती । इस तरह गृहस्थ द्वारा की गई किसी भी प्रकार की शारीरिक सेवा का अनुमोदन करनेवाला साधु दोषी कहलाता है । शास्त्रों में ऐसा प्रसंग आया है यदि कोई गृहस्थ मूर्च्छा अवस्था में किसी साधु के मसे को काट दे, उसका अगर साधु अनुमोदन करे तो साधु को प्रायश्चित्त आता है । इस प्रकार जब ध्यान, सेवा आदि के दो प्रकार हो सकते हैं तब दया के दो प्रकार होने में कौन-सी बड़ी बात है । पंचप्रतिक्रमण के वदितु पाठ में आई हुई एक गाथा यह स्पष्ट सूचित करती है कि अनुकम्पा दो प्रकार की है । वह गाथा इस प्रकार है :

सुहिएसु च दुहिएसु च जो मे, असंजमेसु अनुकम्पा ।

राणेण च दोषेण च तं निन्दे तं च गरिहामि ॥

अर्थात् सुखी या दुःखी प्राणी जो कि असंयत है उस पर राग या

द्वेषवश मेरी अनुकम्पा हुई हो तो उसकी मैं निन्दा व गर्हा करता हूँ। अगर अनुकम्पा का कोई दूसरा भेद ही न हो तो यहां यह विचारणीय विषय बन जाता है कि जब अनुकम्पा केवल धार्मिक व शुद्ध ही है तो यहां अनुकम्पा के लिए निन्दा और गर्हा शब्द का प्रयोग क्यों किया गया ? इससे यह स्पष्ट होता है कि अनुकम्पा एक प्रकार की नहीं है। पूर्वोक्त गाथा में आये हुए राग-द्वेष शब्दों से तो यह और अधिक स्पष्ट हो जाता है कि यहां मोहात्मक अनुकम्पा का वर्णन किया गया है। और यह कहा गया है कि अगर मेरी ओर में किसी पर मोहात्मक अनुकम्पा हो गई हो तो उसकी मैं निन्दा और गर्हा करता हूँ।

यदि शरीर रक्षारूप लौकिक-अनुकम्पा आत्मशुद्धि का हेतु होती तो आचारांग सूत्र में उसका निषेध क्यों किया जाता ? आचारांग सूत्र में लिखा है—नौका में जल आ रहा है और उससे अनेक मनुष्यों के डूबने की संभावना है। यह जानते हुए भी साधु को न तो नाविक को बताने का ही मन में विचार करना चाहिए और न वचन के द्वारा ही उसे कहना चाहिये। यदि जीवों को मरने से बचाने में धर्म होता तो यहां इसके लिये निषेध कर धर्म के द्वारा क्यों वन्द किये जाते ?

एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि 'जब आपने लब्धि फोड़ना कल्प-विरुद्ध और सदोष बतलाया तो क्या कहीं सूत्रों में ऐसा प्रसंग मिलता है जिससे यह सिद्ध हो कि भगवान् महावीर ने दोष का परिमार्जन करने के लिये अमुक प्रायश्चित्त लिया' ? इस विषय में मेरा यही कहना है कि सूत्रों में भगवान् महावीर के पूर्ण जीवन-चरित्र का उल्लेख नहीं किया है। यदि समूची जीवन-चर्या का उल्लेख होता तो संभवतः वह प्रसंग भी अछूता नहीं रहता।

इतने विवेचन का सारांश यही है कि भगवान् महावीर का छद्मस्थ काल में गोशाले पर अनुकम्पा कर उसे बचाने के लिये लब्धि का फोड़ना उनके नियमों के अनुकूल नहीं था और न वह अनुकम्पा मोहमिश्रित होने के कारण शुद्ध पारमार्थिक दया थी। इस उदाहरण को लेकर प्राण व शरीर रक्षारूप अनुकम्पा को निरवद्य व मोक्ष साधक सिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि यह अनुकम्पा शुद्ध होती तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान् महावीर गोशालक द्वारा प्रयुक्त तेजोलब्धि द्वारा भस्म होते हुए अपने दो साधुओं को क्यों नहीं बचाते ? यहां यदि यह तर्क किया जाये कि भगवान् ने इसलिये उन्हें नहीं बचाया कि भगवान् महावीर के अतिरिक्त अन्य भी तो अनेक लब्धिधर गौतमादि साधु उपस्थित थे। उन्हें तो यह पता नहीं था कि यह भवितव्यता ऐसी ही है। यदि बचाना धर्म है तो उन्होंने उन साधुओं को क्यों नहीं बचाया ? इसलिये 'न बचाना' ही यहां स्पष्ट करता है कि प्राण और शरीर रक्षा मोहात्मक अनुकम्पा है, लौकिक है, मोक्ष-धर्म के अनुकूल

नहीं है—गीतमादि मुनियों ने वचन की शक्ति होते हुए भी उन साधुओं को नहीं बचाया ।

अन्त में मैं यही कहूँगा कि दया और अहिंसा विषय पर प्रकट विवेचन से इन विचारों पर गम्भीरता पूर्वक चिन्तन और मनन किया जाए । अहिंसा एक निषेधात्मक पहलू है, उसको लेकर कोई मत भेद नहीं । मगर जहाँ दया का सवाल आता है वहाँ अनेक प्रकार की उन्नतियाँ पैदा होती हैं । एन्ही उन्नतियों को नुनसाने के लिये आज का विरोध मार्क्सवादीक प्रवचन रखा गया है । कहने का मतलब इतना ही है कि व्यक्ति की आत्मा को अनंत और उज्ज्वल बनाना ही विमुक्त दया का सही लक्ष्य है । औरों का उपकार और बचाव तो इसके साथ प्राणमिक रूप में अपने आप ही हो जाता है । विमुक्त दया की दृष्टि में आत्मा की प्रभुता रहती है, न कि प्राणों की । प्राणों का मोह भी आगिर मोह ही है । विमुक्त दया की भूमिका सर्वथा निर्मोह ही है । यही कारण है कुछ विरोधी मजहब उस मौलिक सिद्धान्त को तोड़-मरोड़ कर जनता के सामने रखने का असफल प्रयत्न करने रहते हैं । उनमें और मैं हम पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि ये जीवों को बचाने का निषेध करते हैं । यह सर्वथा मिथ्या और अनुचित है । यदि कोई किसी को बचा रहा हो, दूसरा कोई मना करे, तो उसे हम हिंसक और निर्दय मानते हैं । चन्तुतः अहिंसा-धर्म वन-प्रयोग में नहीं, उसके लिये हृदय-शुद्धि की आवश्यकता है । विमुक्त अहिंसा है—दुष्टप्रवृत्तियों में बचना और बनाना । मैंने शास्त्रीय, यौक्तिक व धार्मिक आधारों में प्रस्तुत विषय पर विवेचन प्रस्तुत किया है । आशा है लोग निष्पक्ष होकर सिद्धान्त की गहराई तक पहुँचेंगे ।

जोधपुर,

४ अक्टूबर, ५३

